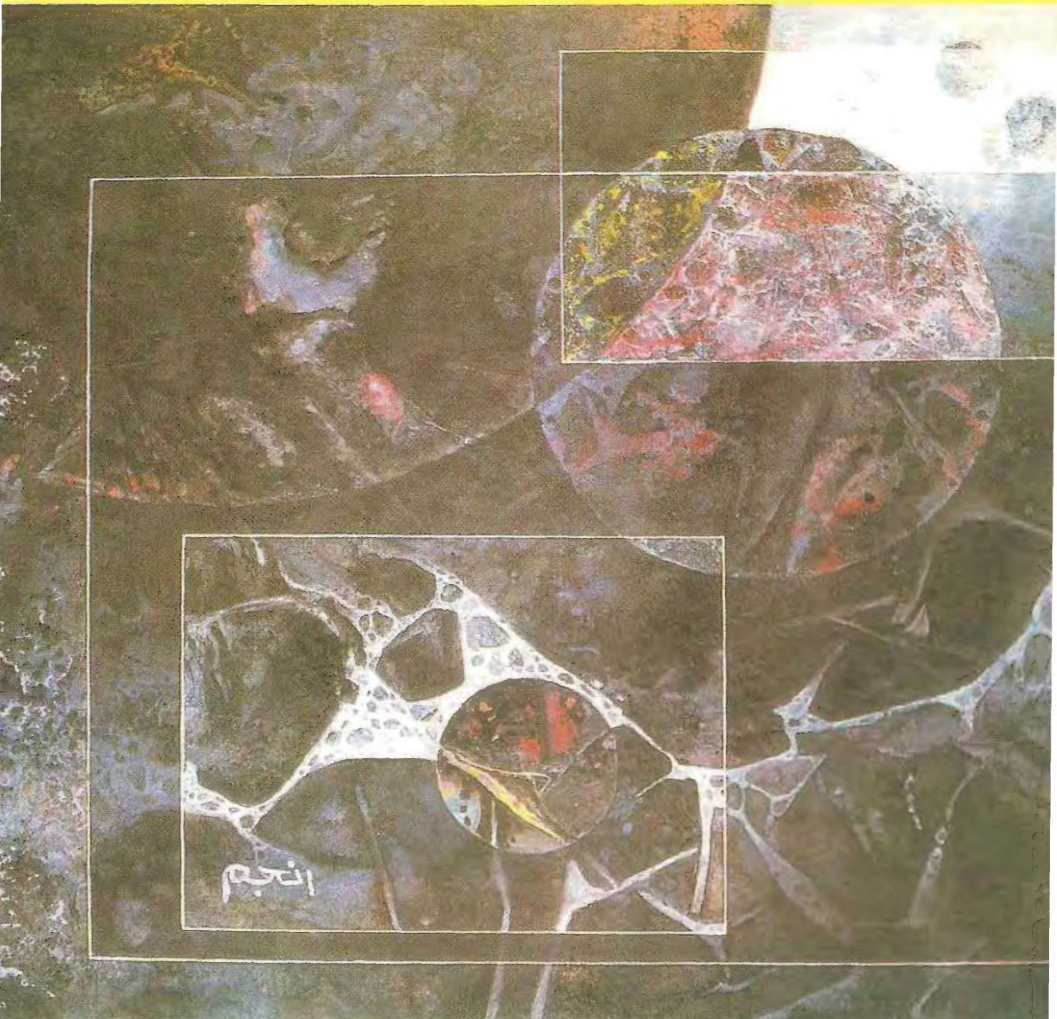

منصب امامت

شاه اسماعیل شهید

جملہ حقوق بحق پبلشرز محفوظ ہیں

کتاب	:	منصب امامت
مصنف	:	حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ
مترجم	:	حکیم محمد حسین علوی
مطبع	:	حاجی حنیف اینڈ سنز لاہور
اشاعت چہارم	:	2008
اہتمام	:	محبوب الرحمن انور
قیمت	:	150/=

لیگل ایڈوائزر

قیصر زمان ایڈووکیٹ ہائی کورٹ لاہور

ایکس انکم ٹیکس آفیسر

بی اے، ایل ایل بی، ایل ایل ایم (لندن)

ڈی۔ ای۔ ایل (پنجاب یونیورسٹی)

فہرست مضامین

23	ترہیت روحانی	5	عرض مترجم
24	ہدایت کے طریقے	8	باب اول
24	(1) نزول برکت	8	اہمیت
26	(2) عقد ہمت		فصل اول
27	باطنی عقد ہمت	8	کلمات انبیاء
28	ظاہری فیض صحبت		(1) وجاہت
30	باطنی فیض صحبت	9	خدا کے حضور انبیاء کا امتیاز
	(3) خرق عادت	10	وجاہت کا حاصل
34	خرق عادت کی اصلیت	11	وجاہت میں دوسرے مومنین کا حصہ
34	خرق عادات کے ظہور کی وجہ	12	وجاہت کی قسمیں
34	معجزات کس طرح رونما ہوتے ہیں	12	(1) وجاہت کسی کی مثال
	(4) اظہار دعوت	12	(2) وجاہت اجنبائی
36	انبیاء اور عقلا کی دعوت میں فرق	13	عام مومنین کی وجاہت
38	دعوت کے طریقے		(2) حقیقت ولایت
39	دعوت کا ایک تیسرا طریقہ	14	روحانی معاملات اور انسانی کمالات میں امتیاز
	(5) سیاست	15	ولایت کے شعبے
41	اقسام سیاست	16	انبیاء کی ولایت کا کمال
42	سیاست ایمانی	16	(1) بندگی
43	سیاست سلطانی	17	(2) عصمت
44	سیاست مدنی	18	ولایت نبوت میں اولیاء کا حصہ
44	سیاست ملی		(3) حقیقت بعثت
45	سیاست مدن اموالی کے فرائض	18	انبیاء کی بعثت
45	قسم دوم کے فرائض	20	بعثت باطنی یا بعثت اولیاء
45	سیاست ملی افعالی کے فرائض		(4) حقیقت ہدایت
46	سیاست ملی کے فرائض	21	ہدایت کا ظہور
46	سیاست کے سلیقے	21	ہدایت کے طریقے
46	(1) فراست	22	قانون ہدایت کی اقسام

74	خرق عادت	46	(2) امارت
75	انصار و دعوت	47	(3) عدالت
75	سیاست ایمانی	47	(4) حفاظت
76	کمال فراست	48	(5) نظامت
76	کمال امارت		فصل دوم
77	منصب عدالت	52	انبیاء کے کمالات سے اولیاء اللہ کی مشابہت
77	منصب حفاظت		صورت اول
77	منصب نظامت	52	وجاہت اجنبائی غیر انبیاء میں
	صورت دوم	52	ملا کہ، مقربین میں غیر انبیاء کی عزت
78	مومنین کے لئے ملا کہ میں عزت	56	غیر انبیاء میں سیاست کا ظہور
79	الہام مومن	58	ولایت
79	زہد مومن	58	وحی اور تحدیث یا الہام
79	حفاظت مومن	59	الہام کی دوسری نوع
79	حفاظت غیبی	61	الہام کی تیسری نوع
80	بعثت اور ہدایت	61	الہام اولیاء
80	سیاست ایمانی	64	عبودیت اولیاء
82	ضعیف و قوی کا تفاوت	66	عصمت اولیاء
82	انبیاء کے کمالات کے ساتھ عام مومنین کی مماثلت	68	زہد اولیاء
83	امامت کی حقیقت	69	مقام تفرید
85	مطلق امامت کی حقیقت کا بیان	69	مقام توکل
	باب دوم	70	مقام محو و فناء
87	اقسام امامت	70	تذہب اخلاق
87	(1) پہلی صورت امامت تکلیف	71	مقام بعثت غیر انبیاء
90	(2) دوسری صورت امامت حقیقیہ	72	مقام ہدایت
91	سیاست ایمانی	72	نزول برکت
	فصل اول	73	عقد ہمت کا بیان
	امامت حقیقیہ کی قسمیں	73	فیض صحبت کا بیان

114	(1) خلافت منتظمہ	92	(1) امامت حقیقہ
114	(2) خلافت مفتونہ	93	(2) امامت خفیہ
115	خلافت محفوہ ایک نعمت عظمیٰ ہے	93	(3) امامت باطنہ
116	خلیفہ راشد کی تعریف	93	(4) سیاست تامة
117	خلافت راشدہ کے اوقات	93	(5) ایک اور قسم
118	خلافت حضرت مہدی	93	امامت کی حقیقت
119	خلیفہ راشد کا تعین	94	امامت خفیہ اور امامت باطنیہ کا تعین
121	خلافت راشدہ کا حال	94	امامت باطنہ کے دو جز
121	خلافت راشدہ کا مرتبہ	94	ایک مثال
123	عبادات شرعیہ	95	دوسری مثال
124	حکم امام شرعی ہے	95	امامت باطنہ کی تشبیہ
125	حکم امام نص حکمی ہے	96	امامت حقیقہ کی تین قسمیں
126	امام کے قوانین سنت نبی کی حیثیت رکھتے ہیں		(1) امامت خفیہ
128	احکام امام سنت سے ہیں	99	دور شفقت کی تفصیل
129	غیر منصوص احکام میں اطاعت امام	100	ظہور اثر کی تفصیل
129	تعین احکام کا اجراء	100	ورود امام
130	خلیفہ راشد کا مقام	101	علا کے کی قسمیں
	فصل دوم	101	اونیاء کی قسمیں
	امامت حکمیہ کی قسمیں	103	(2) امامت باطنہ
132	سیاست میں امامت حکمی کا دخل	107	امام جنتہ اللہ ہے
132	امامت تکلیف کا حدوث	108	مواعید کا ایفاء
134	امامت تکلیف کی تفصیل	108	دین کی ابتداء و انتہاء
136	امام حکمی کی تعریف	108	اتمام امر اللہ
137	امام حکمی کی اقسام	109	ثبوت ریاست
137	سلطنت جاہلہ کی تعریف	109	آخرت میں ولایت
137	سلطنت منالہ		(3) امامت تامة
137	سلطنت کفریہ	113	خلافت راشدہ کی دو قسمیں

157	مسلمانوں کے لئے لائحہ عمل	138	(1) سلطنت عادلہ
159	امام اور عوام کا تعلق	138	سلطان عادل
159	ایمان کی پختگی	139	غیر منصوص احکام شرع
159	ظالم سلطان کا حکم	139	تفویض خدمات
160	تجبر و تکبر و دیگر منکران	140	قتل سیاست
162	اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مغضوب	140	صلح و جنگ
163	سلطنت جابرہ کی اقسام	140	احکام احوال
	(3) سلطنت نزالہ	142	خلافت راشدہ اور سلطنت عادلہ کا فرق
169	مخالفت اسلام	143	سلطنت عادلہ کی قسمیں
169	آئین اکبری	148	سلطان کامل اور دیگر سلاطین میں فرق
171	سلطان مقلد	150	سلطان کامل سے عوام کا واسطہ
172	سلطان متمرر		(2) سلطنت جابرہ
	(4) سلطنت کفریہ	151	سلطان جابر
	خاتمہ	152	عیاشی کی راہ
177	لفظ امام سے مراد	154	بلائے عظیم
178	تشریح مفہوم صاحب دعوت	155	حب مال
188	اصحاب دعوت کا حکم		

عرض مترجم

الحمد لله وكفى وسلام على من اتبع الهدى

حضرت شاہ اسماعیل شہید علیہ السلام کی کتاب ”منصب امامت“ فارسی کا اردو ترجمہ مدید ناظرین ہے۔ جس کی اشاعت کا مقصد وحید یہ ہے کہ فی زمانہ بعض مبتدعین نے حضرت شہیدؒ کی کتاب تقویت الایمان کے بعض فقرہوں کو انبیاء و اولیاء کی توہین و اہانت پر محمول کیا ہے اور شاہ صاحب پر طرح طرح کے الزام عائد کئے ہیں۔ زیر مطالعہ کتاب سے یہ بات معلوم کرانا مقصود ہے کہ جو عزت و تکریم حضرت مولانا شہیدؒ نے انبیاء و اولیاء کے لئے بتائی ہے اس کا عشر عشر بھی خود جماعت مبتدعین کے اندر موجود نہیں ہے۔ لہذا آپ بنظر انصاف اس کتاب کا مطالعہ کر کے اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ انبیاء کرامؑ اور بزرگان دینؒ کی کہاں تک تکریم و تعظیم کرتے ہیں اور شاہ شہیدؒ ان کی تعظیم و اتباع کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔

دوسرا مقصد اشاعت یہ ہے کہ چونکہ آج کل ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری سلطنت (پاکستان) ایک اسلامی سلطنت ہے۔ لہذا اس کتاب سے یہ اخذ کریں کہ سلطنت اسلامی کے فرمان رواؤں کے لئے خدا اور رسولؐ نے کیا طریقہ حکومت بنایا، اسلامی سلطنت کے باشندگان پر کیا فرائض عائد ہوتے ہیں اور انہیں کیا کرنا چاہیے۔ نیز انبیاء کی حکومت، خلفائے راشدین کی خلافت، آئمہ دین کے مراتب، سلطان عادل اور سلطان ظالم وغیرہ عنوانات پر مفصل بحث کی گئی ہے۔

اگرچہ کتاب ہذا میں لفظ امام سے مراد ”صاحب دعوت ہے“ لیکن اس کے ضمن میں وہ دقیق و عیس مسائل بھی حل کئے گئے ہیں جن کی امت محمدیہ کے ہر فرد کو ہر وقت ضرورت رہتی ہے اور اس شاہراہ کے تمام اصول و فروغ کا بیان نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے کتاب و سنت کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کتاب ”منصب امامت“ ایک اسلامی حکومت کے لئے دستور العمل کے طور پر اس وقت تصنیف ہوئی تھی جبکہ حضرت سید احمد صاحب بریلویؒ نے اسی سرزمین پر ایک اسلامی حکومت بنانی چاہی تھی اس وقت ضرورت محسوس کی گئی تھی کہ راعی و رعایا پر نظام دنیوی کے دقیق مسائل عیاں ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت شہیدؒ نے منصب امامت کو تصنیف فرمایا تھا۔ چونکہ اس وقت تو اسلامی مملکت نہ بن سکی اب جب کہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنی سلطنت عطا فرمادی ہے اور پاکستان کے نام سے ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی گئی ہے تو ضرورت ہے کہ کارپردازان حکومت اس دستور العمل کو ایک نفع غیر مترقہ تصور فرماتے ہوئے اس کتاب کی اشاعت میں پوری دلچسپی لیں اور اس پر عملدرآمد کی بنا رکھ کر پاکستان کو صحیح معنوں میں پاکستان بنانے کی سعی و کوشش میں زیادہ سے زیادہ ہمت صرف کریں۔ اس مقصد کے لئے پاکستان کے ارباب ہست و کشاد کی خدمت میں یہ عرض کر دینا نامناسب نہ ہو گا کہ اس کتاب کو داخل نصاب فرمایا جائے۔ تاکہ آئندہ نسلوں میں بطور راعی کام کرنے والی ہستیاں اپنی ذمہ داری سے آگاہ ہو کر کد کریں اور جو لوگ بطور رعایا ان کے ماتحت ہوں گے وہ بھی اپنے حکمرانوں کی اطاعت و فرمانبرداری۔ فریضہ کو بجالانے کے لئے اپنے فرائض کے شاہراہ سے آگاہ ہو جائیں۔

نیز اہل علم حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ترجمہ میں کوئی غلطی ملاحظہ فرمائیں تو براہ کرم آفرمائیں۔ تاکہ آئندہ طباعت میں اصلاح کر دی جائے۔

محمد حسین علوی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَالَ فَا مَّا يَا نَبِيَّكَ مِّنِّي هُدًى فَلَا خَوْفٌ
 عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَكْرَمِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ الَّذِي
 قَالَ لَا يَزَالُ هَذَا النَّبِيُّ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِمَا اثْنَا عَشَرَ
 خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَعَلَى الْهَوَا حَيْهَاجِهِ أَجْمَعِينَ
 حمد و صلوٰۃ کے بعد نبیہ ضعیف، امیدوار رحمت خداوندی، اخضر العباد و محمد رسول
 عفا اللہ عنہ کہنا ہے کہ اس رسالہ میں ”منصب امامت“ یا حقیقت امامت اور اس کا
 تفصیلی بیان مرقوم ہے۔ اس میں دو باب ہیں:-

باب اول امامت

فصل (۱)

انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کمالات

تمہید۔ اس فصل میں حضرات انبیائے کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ
 والسلام کے اُن کمالات کا ذکر ہے جو امامت کے مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔

امام رسول کا نائب اور امامت نقل رسالت ہے۔ نائب کے احکام
 کو نایب سے پہچانا اور نقل کی حقیقت کو اصل سے معلوم کیا جاتا ہے۔ لہذا
 اس مقام پر انبیاء علیہم السلام کے اُن کمالات کا ذکر کیا جاتا ہے جو امامت کے

مفہوم کو واضح کرتے ہیں :

انبیاء علیہم السلام کے درجات و کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ اُن کا شمار واسطہ مجھ جیسے اُمتی سے مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ لیکن اُن کمالات کا بیان کر دین کا جو حقیقتِ امامت سے تعلق رکھتے ہیں :

دین کی پیشوائی یا یوں سمجھئے کہ قوم کی راہبری کا مرجع اور منبع پانچ اصولوں پر ہے۔

(۱) وجاہت (۲) ولایت (۳) بعثت (۴) ہدایت (۵) سیاست
 ان پانچ کمالات کے معانی کی تحقیق بالترتیب حسب ذیل ہے۔

(۱) وجاہت (رتبہ عزت)

خدا کے حضور میں انبیاء کا امتیاز

انبیاء علیہم السلام کو خدا نے رحمن کے حضور میں تمام مخلوق کی نسبت ایک خاص امتیاز حاصل ہے وہ عنایاتِ خداوندی و الجلال کے منظورِ نظر ہیں، الطافِ ربانی سے ہر وقت مسرور و خوشحال اور انعاماتِ الہی سے ہمہ دم ممتاز ہیں۔ محبوبیت کے چمن کے پھول اور مقبولیت کی انجمن کے صدر نشین ہیں انس کے افلاک کے ستارے اور قدوس کے املاک کے انسر ہیں۔ درجاتِ عظیمہ کا عطیہ انہی کی ذاتِ بابرکات کو زیبا اور مہمات کا سرانجام انہی کی ذات کے لیے موزوں ہے وہ کردیاں کی محفل کے سردار اور قدوسیوں کے لشکر کے تاجدار ہیں۔ اُن کی ہمت اور اولوالعزمی بند دروازوں کی کُنجی اور اُن کی دُعا مستجاب ہے۔ اُن کا محب خدا کا محبوب اور

اُن کا دشمن خدا کا معقوب ہے، اُن کی محبت بلند عی درجات کا باعث اور اُن کا توسل وسیلہ نجات ہے۔ اُن کی پیروی باعث حصول عطیات اور اُن کا اتباع دافع بلیات ہے۔ وہ غیبی فیوض کا منبع اور اسرارِ قدسی کے خزانے ہیں۔ اُن کا وسیلہ پکڑنے والے کی ادنیٰ کوشش بھی مشکور اور اُن کے فرمانبرداروں کا کبیرہ گناہ بہت جلد قابلِ عفو ہے۔ وہ ریاضاتِ شاقہ جو سنت کے خلاف ظاہر ہوتی ہیں۔ انجام کار قضاۃ منثورا ہوں گی۔ اور بہت سے آسان عمل ہیں جو اُن کے توسل سے اعلیٰ درجہ تک پہنچائیں گے اور دنیا و آخرت کی نجات کا باعث ہوں گے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انہی کا توسل شاہراہ ہے اور سالکانِ طریقت کے لیے اُن کے اتباع سے منازل طے کرنا نہایت آسان، اور اُن کے توسل کے سوا ہرگز گمراہی اور بے سرو سامانی ہے۔

وجاہت کا حاصل اس سے ظاہر ہو گیا کہ وجاہت تین قسم کی ہوتی ہے۔

اول، محبوبیتِ رب العالمین۔ دوم ملائکہ مقربین میں عزت، شوم نیک بندوں کے لیے وسیلہ فیض، جسے ”سیادت“ کے لفظ سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ پس وجاہت کا منصب، محبوبیت، عزت اور سیادت تینوں سے مرکب ہے اور یہی منصب انبیائے کرام کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يٰمُوسٰى اِنَّ اللّٰهَ
يُبْتَخِرُكَ وَيُخْلِقُ لَكَ اسْمًا مِّنْ سَبْعِ
عِبَسٰى اَبْنِ مَرْيَمَ وَيَجْعَلُهَا فِى الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقْتَدِرِينَ۔
جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ
خوشخبری دیتا ہے تجھ کو ساتھ کلہ کے
کہ اُس کا نام مسیح ابن مریم ہے دنیا و
آخرت میں وجیہ اور مقربوں میں
سے ہے۔ (آل عمران)

اور فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا
كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّ اللَّهُ
مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِندَ اللَّهِ
وَجِيهًا -

اے ایمان والو! ان لوگوں کے مانند نہ
ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰؑ کو ایذا دی۔
بس بُری کر دیا اس کو اللہ نے اُس سے جو
وہ کہتے تھے۔ وہ تو اللہ کے نزدیک

وجیہ (معزز) تھا۔

(احزاب)

وہا بہت میں دوسرے مومنین کا حصہ اسی طرح دوسرے مقرب
بندوں کو بھی اُن کی قدر کے موافق یہ جلیل القدر منصب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے
ہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

میرا بندہ نوافل کے ذریعہ قرب حاصل
کرنے میں کمی نہیں کرتا یہاں تک کہ

وَلَا يَزَالُ يَتَقَرَّبُ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ
حَتَّىٰ أُحِبَّهُ فَإِذَا أُحِبَبْتُهُ لَكُنْتُ

میں اُسے محبوب بنالیتا ہوں۔ جب وہ میرا
محبوب بن جاتا ہے تو میں اُس کے کان بن
جاتا ہوں۔ جن سے وہ سنتا ہے اور اُس
کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ
دیکھتا ہے اور اُس کے ہاتھ بن جاتا ہوں
جن سے وہ چھوتا ہے اور اُس کی ٹانگیں
بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے اور جب
وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اُسے پورا کرتا
ہوں اور جب وہ میری پناہ میں آتا ہے تو
پناہ دیتا ہوں

سمعه الذي يسمع به
وبصره الذي يبصر به
ويده التي يعبطش
بها ورجله التي يمشي
بها وان .
سَأَلَنِي لَأُعْطِيَتْهُ وَلَئِنْ
اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ

نیز فرمایا :-

من عَادِلِي وَلِيَّتَا فُقَد | (جس نے میرے دوست سے عداوت کی،
بَادِرْنِي بِالْحَرْبِ - اُس نے میرے ساتھ اعلانِ جنگ کر دیا)
أُولَئِكَ عِزَّتْ كُرَاهَتُهُمْ | یہی وہ لوگ ہیں جن کی بزرگی میں نے
بیدی - اپنے ہاتھ سے قائم کی ہے۔

وجاہت کی قسمیں | بیشک مذکورہ وجاہت (مرتبہ، عزت)
انبیاء اور دیگر خاصانِ خدا کے لیے ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔

قسمِ اول، وجاہتِ اجتہائی۔ (یعنی دینی)
قسمِ دوم، وجاہتِ کسبی۔ (یعنی خود کوشش کر کے حاصل کرنا)

۱۔ وجاہتِ کسبی کی مثال یوں سمجھئے کہ اُمراء اور رؤساء کو
بادشاہوں کے دربار میں ایک خاص وجاہت (عزت) حاصل ہوتی ہے۔
لیکن اس کا حصول دو طرح سے ہوتا ہے۔ اول یہ کہ بعض نے بادشاہ کی
پسند کے ذاتی کمال حاصل کیے، اُس کے حسبِ خواہش خدمت انجام دی
اور بہت سے رنج آسیر اور تکلیف دہ اولمر کی بجا آوری میں اپنی جان کو
ہلکان کیا اور جان و مال اور عزت و اکبر و کوا اس کی اطاعت میں صرف کر دیا۔
پس اُس کی لیاقت اور اطاعت کے سبب آقا کی نظرِ عنایت اُس پر ہو گئی اور
اُس کو وجاہت و برتری کا مقام حاصل ہو گیا۔

۲۔ وجاہتِ اجتہائی کی مثال یوں سمجھئے۔ جیسے بادشاہ ارادہ

کرتا۔ ہے کہ کسی کو تادیب و تعلیم دے کر امارت و وزارت کے منصب پر فائز
کرے۔ بنا بریں اُس نے اپنی رعایا میں سے ایک لڑکے کو ممتاز فرما کر نائب
خاص کے نام سے سرفراز کیا اور اس کی تادیب و تربیت میں ولی اور کفیل

ہو کر اُس کی پرورش کی۔ اور اُس کے نہال تربیت کو اپنی عنایت کے زلال سے پانی دیا۔ یہاں تک کہ اس کو اپنی حمایت کے سائے میں نشوونما کے کمال تک پہنچا دیا اور جس منصب پر اُسے فائز المرام کرنا تھا سرفراز فرما دیا۔ اگرچہ متذکرہ منصب سطحی نظر سے اُس کے کمالات ظاہری کا نتیجہ ہوتا ہے۔ لیکن دراصل یہ منصب اُسی وقت اُسے مسلم ہو چکا تھا جبکہ اُس کو سن طفولیت میں ہی منصب مذکور پر مامور کرنے کے لیے پرورش کیا جا رہا تھا۔ پس یہ منصب وجاہتِ اول کا حاصل ہوا اور حصولِ کمالات و اداتِ خدمات اس کے فروعات سے ہیں۔ پس وجاہتِ اول (وجاہتِ اجتہادی) تحصیلِ کمالات و ادائے خدمات پر مترتب ہے۔ برخلاف دوسری کے کہ کمالات کا حصول اور خدمات کا ظہور حصولِ وجاہت پر مبنی ہے۔

عام مومنین کی وجاہت | اسی طرح خاص بندگانِ خدا کو

بادشاہِ مطلق و مالک و مختار کے حضور میں منصبِ وجاہت دو ہی طریق سے حاصل ہوتا ہے اول، اجتہادی یعنی خداوند تعالیٰ خود ودیعت فرماتے۔ دوم عبادت کا نتیجہ یعنی کسی۔ چنانچہ حدیث لا یزال عبدی یتقرب بالتواقل (الحديث) وجاہت کسی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

اور آیات وَاصْبِرْ لِنَفْسِكَ إِنَّهَا بِكَ غَائِبَةٌ وَاجْتَبَيْهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (انعام) وَالْقَدِيتُ عَيْنُكَ حُبَّةٌ مِّمَّنِي ۚ لِنُصْنَعُ عَلَى عَيْنِي (طہ) اور حدیث اُولَئِكَ عِزَّتْ كَوَامَتُهُمْ بِدَى میں وجاہتِ اجتہادی (وہمی) کا اشارہ ہے اور یہ اُن خاص بندگانِ خدا سے مخصوص ہے جو انبیاء اور مرسلین کے نام نامی سے مخلص کیے جاتے ہیں۔

(۲) حقیقتِ ولایت

رُوحانی معاملات اور انسانی کمالات میں امتیاز | انبیاء

علیم السلام کے رُوحانی معاملات کو انسانی کمالات میں عام لوگوں کی نسبت یہ خاص امتیاز حاصل ہے کہ وہ دربارِ کبریائی کے مخاطب اور کتاب اللہ و اشارتِ غیبی کے حامل اور صحیح بشارتوں سے سرفراز ہیں۔ تکریم کے چمن اور تعلیم کے گلستان سے تربیت یافتہ ہیں۔ مجالسِ تعظیم کے سرور اور مدارسِ تفہیم کے دانش مند ہیں۔ احکام (الہی) کے مخزنِ اسرار اور الہام کے مژدہ ہیں۔ عالم ملکوت کے نور سے منور اور معجزات کے ظہور سے عالمِ ملکوت میں مؤید کے کمالات سے موصوف اور لذاتِ مناجات کے ادراک کے عاشق اور حُبِ اللہ کے مقام میں ثابت قدم اور بعض فی اللہ کے معرکے میں علمبردار ہیں۔ عاجزی کا اقرار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیدار کے شوق میں فنا میں جیسا کہ شبنم سورج کی تپش سے فنا ہو جاتی ہے۔ رب العزت کی تعظیم میں نہایت مؤدب اور راضی برضائے مولیٰ ہیں۔ اللہ کو ایک ماننے میں پختہ ہیں۔ توکل اور تنہائی میں نہایت پاک ہیں۔ انسانی آلودگی سے مبرا ہیں اور وسوسے شیطانی کے دور کرنے میں جبری اور بہادر ہیں۔ طہارت اور پاکدامنی اُن کی جبلت اور اللہ عزوجل کی عبادت اُن کا شغل ہے۔ خدا کی محبت کی آگ کو دل میں روشن کیے ہوئے اور ماسوی اللہ کو بالکل پہنچ جانتے ہیں زہد و قناعت میں بے مثل اور صبر و استقامت میں ضرب المثل ہیں۔ دشواروں کے حل کرنے میں ممتاز اور مہمت کے سرانجام دینے میں عالی ہمت ہیں۔ عقل و علم کے خزانے اور عفو و حلم کی کانیں ہیں۔ دوستی (محبت) و وفا کے جامے اور پاکدامنی و حیا کے

چشمے ہیں۔ تمام خلقت پر رحیم اور رابطہ تعلقاتِ علائق میں کریم ہیں۔ ہر بیگانے کے دوست اور ہر گھر کے لیے مثل ہما ہیں۔ (خدا کی راہ سے) بھاگنے والے کے پیچھے دوڑتے ہیں (کہ اس کو راہ پر لائیں) اور ہر ایذا دینے والے کے لیے اسے نیک بنانے کی فکر میں ہیں۔ بہادر سخاوت کے ابراہر گلستانِ جواہر مدی کی بہار ہیں۔ بدیشہ شجاعت کے شیر اور میدانِ کارزار کے دلیر ہیں۔ راست گو سیر چشم اور دشمن کو دوست بنانے والے ہیں۔ مکارمِ اخلاق میں یگانہ آفاق اور طالبانِ حق کے عاشق و مُشاق ہیں اور یہی اوصاف لفظ ولایت کا حاصل ہیں۔

ولایت کے شعبے | اس بیان سے واضح ہوتا ہے کہ ولایت کے مرتبے کے تین شعبے ہیں۔ اوّل معاملاتِ صادقہ مثل الہام، تعلیم، تقسیم غیبی اور حکمت۔ دوم مقاماتِ کاملہ مثلاً محبت، خوف، توکل، رضا، تسلیم، صبر، استقامت، زہد، قناعت، تفرید، تجرید، سوم اخلاقِ فاضلہ مثلاً بلند ہمتی، وفورِ شفقت، حلم، حیا، محبت، وفا، صدق، صدا، سخاوت اور شجاعت وغیرہ۔

پس ولایت کے منصب کو انہی تین شعبوں سے مرکب کیا جاسکتا ہے اگرچہ یہ منصب بتمامہ خاصانِ بارگاہ کو حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ آیت اس پر دال ہے۔

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ؕ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ (یونس)

بیشک اولیاء اللہ کو کوئی خوف و غم نہیں ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کی۔

انبیاء کی ولایت کا کمال | لیکن ان بُزرگوں کی ولایت دوسرا رنگ

رکھتی ہے۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے خاص خزانے سے ڈوڈھے کمالات انہیں عطا فرماتا ہے اور ان ہر دو کمالات کو مذکورہ بالا تمام کمالات پر حاوی کر دیتا ہے۔ پس اُن کا ہر کمال اولیاء اللہ کے کمالات سے ممتاز اور ایک دوسرے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے (وہ کمال یہ ہیں اول بندگی دوم پاک طہنی

۱۔ بندگی | (عبودیت) سے مراد یہ ہے کہ یہ حضرت باوجود ان کمالات

کے حصول کے اپنے ذاتی نقص کو ملحوظ رکھتے اور ان کمالات کو مانند لباس مستعار کے جانتے اور دین رات کی گردش کی طرح پہچانتے ہیں۔ ہمیشہ فضل الہی کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اور ہر حال میں اُس کا شکر بجالاتے ہیں۔ اپنے تئیں بندگی کی حد سے کبھی باہر نہیں نکالتے اور ہمیشہ اَدب کے راستے پر چلتے اور ذرا سی بھی گستاخی اور شوخ چٹشی کو روا نہیں رکھتے۔ اور ناز و ادا کی کسی قسم کو خیال تک میں نہیں لاتے۔ نشہ آور اشیا اور یہودہ باتوں سے بیزار اور یہودگی و مستی سے محترز رہتے ہیں۔ ہمیشہ بندگی کے راستے پر چلتے ہوئے کثرتِ سجدوں میں مشغول رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بندۂ عاجز تصور کرتے ہوئے خداوند تعالیٰ کے تمام احکام کو بے چون و چرا مانتے ہیں اور اللہ کے کاموں میں خوشگنیا نہیں کرتے مٹی کی طرح خاموش ہیں اور آگ کی طرح بھڑک نہیں اٹھتے۔ تجرید و تفرید کے مقام میں بندگانِ خدا سے متنفّر نہیں ہوتے، حق دار کے حقوق تلف نہیں کرتے۔ بے عقل لوگوں کی مانند ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہتے اور ادب کے طریقے کو جس کے معنی رعایتِ اسباب کے ہیں۔ ہرگز نہیں چھوڑتے۔ باوجود مناجات کی لذت کے گمراہ انسانوں سے مُنہ نہیں پھرتے بلکہ اوقاتِ مناجات میں خلل گوارا کر کے اُن کی ہدایت کے لیے ہمت صرف

کرتے ہیں۔ دینِ متین کی تبلیغِ حسنِ اخلاق سے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے میں سستی نہیں کرتے۔ سخاوت کو پسند کرتے ہوئے اسراف سے دُور بھاگتے ہیں۔ شجاعت، قوت اور غلبے کے وقت جوش و غضب کے متبع نہیں ہو جاتے۔ گویا ان کے افعال و اقوال بہ سبب اخلاقِ کاملہ کے سرزد نہیں ہوتے۔ بلکہ تمام افعال خداوند تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں؟ مثلاً اگر کسی کو کوئی چیز بخشتے ہیں تو ہرگز اپنی سخاوت کو مشہور کرنے کا خیال نہیں کرتے بلکہ یہ خیال کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی خوشی حاصل ہو اور اگر کسی جگہ جنگ و جدل کرتے ہیں تو اپنی شجاعت کے خیال سے نہیں کرتے بلکہ اس میں رضائے الہی دیکھتے ہیں تو کمر بستہ ہو کر دادِ شجاعت دیتے ہیں در نہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام معاملات پر غور کر لیجئے پس گویا کمالاتِ مذکورہ تسبیح کے دانوں کی طرح متعدد اور بکثرت ہیں۔ لیکن اصل میں اسی رشتہ عبودیت نے سب کو ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔

۲۔ عصمت | اس کا معنی (مراد) یہ ہے کہ ان کے اقوال و افعال

عبادات و عادات، معاملات و مقامات اور اخلاق و احوال ہیں۔ حق تعالیٰ اُن کو داخلِ نفس و شیطان اور خطا و نسیان سے اپنی قدرتِ کاملہ سے محفوظ رکھتا ہے اور محافظ ملائکہ کو ان پر تعین کر دیتا ہے۔ تاکہ بشریت کا غبار اُن کے پاک دامن کو آلودہ نہ کر دے اور نفسِ بہیمیہ اپنے بعض امور اُن پر مسلط نہ کر دے۔ اور اگر قانونِ رضائے الہی کے خلاف اُن سے شاذ و نادر کوئی امر واقع ہو بھی جائے تو فی الفور حافظِ حقیقی اس سے انہیں آگاہ کر دیتا ہے اور جس طرح بھی ہو سکے غیبی عصمت ان کو راہِ راست کی طرف کھینچ لاتی ہے۔

ولایت نبوت میں اولیاء کا حصہ | مذکورہ بالا درجاتِ ولایت

جو عبودیت اور عصمت کے رنگ سے رنگین ہیں اس کو ولایتِ نبوت کہتے ہیں۔ پس ولایتِ نبوت منصبِ نبوت سے علیحدہ ہے۔ اس لیے منصبِ نبوت نبوتِ نبوت ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ اگرچہ ولایتِ نبوت اصالتاً انبیاء علیہم السلام ہی میں پائی جاتی ہے لیکن بعض اکابر اولیاء کو بھی بہ سبب اتباعِ انبیاء اس سے حصہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ اس دعویٰ کے دلائل کتاب و سنت سے عنقریب مذکور ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ ۛ

(۳) حقیقتِ بعثت

انبیاء کی بعثت | انبیاء علیہم السلام ہر خاص و عام کی طرف تبلیغ

احکام کے لیے مبعوث ہوتے ہیں بعثت ظاہری یا بعثتِ انبیاء کی ایک ظاہری صورت ہوتی ہے اور ایک باطنی۔

اس کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ حق جل و علی کی طرف سے تبلیغی احکام بذریعہ وحی یا الہام اُن تک پہنچتے ہیں۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ رحمت اور شفقتِ بے پایاں اُن کے دل میں اللہ تعالیٰ العا فرمادیتے ہیں جیسا کہ ماں باپ کی شفقت و محبت اولاد کے حق میں ہوتی ہے۔ پس جبکہ بیٹوں کی گستاخی اور آوارگی ماں باپ کو مضطرب کرتی ہے تو ان کے سنوارنے کے لیے والدین اپنی جان و مال کا نقصان اپنے لیے گوارا کرتے ہیں کہ اُن کی راحت کو اپنی راحت اور اُن کے رنج کو اپنا رنج تصور کرتے ہیں بے شمار جد و جہد سے اُن کی بہبودی کے خواہاں رہتے ہیں ہمیشہ اُن کے نفع کی کوشش کرتے ہیں اور

پار و ناپار اور جوں توں انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔ خواہ بادشاہ دقت کی طرف سے اس خدمت کے لیے مامور ہوں یا نہ ہوں۔ مزید ترقی اگر بادشاہ کی طرف سے بھی مامور ہوں اور کوشش بھی کریں۔ اتنی کوشش کے باوجود تعلیم و تادیب کا اثر اولاد میں ظاہر نہ ہو تو بے حد شکستہ خاطر اور مضطرب ہوتے ہیں۔ اگرچہ اپنی طرف سے کام نباہ دیا اور مقررہ خدمت کے حق کو بھی ادا کر دیا مگر جب بہ تقدیر الہی وہ امر یا یہ تکمیل کو نہ پہنچا تو گودہ جانتے ہیں کہ کسی طرح عتاب بادشاہ ہم پر نہ ہوگا اور نہ ہم پر کوئی قصور عائد ہوگا اگرچہ بادشاہ ان کی محنت و مشقت پر لب و زبان اُن کی تحسین و آفرین کرے تو بھی اُن کے دل سے پریشانی اور ملال دُور نہ ہوگا۔

اسی طرح انبیاء علیہم السلام کو اپنی قوم کے ساتھ شفقت کاملہ ہوتی ہے اور قوم کا ضلالت و گمراہی کے مجنور میں سرگشتہ ہونا اُن کے دل کی پریشانی کا باعث ہوتا ہے اور اُن کے پاک نفس کو قسم قسم کے رنج و ملال دامنگیر ہو جاتے ہیں۔ اور باوجود کہ خداوند تعالیٰ اُن کو تسلی دیتے ہیں۔ جیسا کہ فرماتا ہے:-

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ (الشعراء) | شاید تو اپنی جان کو ہلاک کر دے کہ وہ کیوں مومن نہیں ہوتے؟

اور

إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ كُنْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَوِّطٍ (غاشیہ) | تو تو صرف سمجھانے والا ہے نہ کہ داروغہ

ان کی ہمت میں کوئی کمی اور ان کی کوشش میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، کو نسا رنج و غم ہے جو تبلیغ کے مقدمے میں اپنی قوم سے اپنے اُوپر گوارا نہیں کرتے اور باوجود اس کش مکش کے پھر بھی رنجیدہ خاطر نہ ہوتے اور ہر س و نا کس کی گستاخ

کلامی کو معاف کرتے اور دُور و نزدیک کے سخت سے سخت سے درگزر کرتے ہوئے معاف فرما دیتے ہیں۔

<p>بدل دے ان کو اللہ تعالیٰ اس پر اچھا اور جزا دے اُن کو نیک۔</p>	<p>كافاهم الله على ذلك احسن المكافات وجازهم الله احسن المجازات</p>
---	--

پس اُن کی اس رحمت کا ظہور ہی حقیقتِ بعثت ہے۔

بعثت باطنی یا بعثت اولیا | یہ امر بھی غور طلب ہے کہ بعض اولیاء

اہل کشف اور صاحبِ علم بھی ان اقوال و افعال یا بعض عادات و رسوم کے حُسن و قبح سے جو کسی قوم کے درمیان رائج ہوں تو وہی اور استدلالِ کسبی کے ذریعہ مطلع ہو جاتے ہیں اور قوم کو رحمت و شفقت کی بناء پر اس سے آگاہ کرتے اور مستحسن امور کی طرف ترغیب دیتے ہیں اور امورِ قبیحہ سے ڈراتے ہیں۔

اس بات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ منصبِ بعثت تک پہنچتے ہیں بلکہ منصبِ بعثت اس وقت ثابت ہوگا جبکہ تادیب و تعلیم اور ترغیب و ترمہیب کی خدمت اُن کے سپرد کی جائے گی مثلاً جو کوئی مقربانِ حضور بادشاہی سے ہوتا ہے۔ بیشک بادشاہ کی اس آفرین و نضرین کو اپنے کانوں سے سُننا ہے جو رعایا کے حق میں کی جاتی ہے اور وہ اپنے دوستوں کو ان کی خیر خواہی کے خیال سے مطلع کر دیتا ہے۔ لیکن اس بات سے اس کو محتسبِ شہر نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ اس لقب سے وہ اُس وقت ملقب کیا جاسکے گا جبکہ احتساب کی خدمت پر مامور ہو جائے جو شاہی فرمان سے مامور ہو وہی بنی ہے۔

لوگوں کی تربیت کے واسطے مبعوث شدہ اور شخص ہے (وقتی نبی) اور لوگوں

کی مردودیت اور مقبولیت کا عارف اور اُن کے افعال کے حسن و قبح کا عالم یا ترغیب و ترہیب کے وعظ کا شاغل دوسرا شخص ہے (یعنی اولیاء اللہ وغیرہ) وہ اوصاف جو گندہ شہرہ تنبیہات میں مذکور ہیں وہ سب اُن کے کمالات کی شرح ہیں اور جو دوسری تنبیہوں میں مذکور ہوگا وہ ان کی تکمیل کی شرح ہے۔

(۴) حقیقتِ ہدایت

ہدایت کا ظہور | یاد رہے کہ ہدایت انبیاء کے معنی ان کی سیادت کے اثر کا ظہور ہے۔ جو وجاہت کے بیان میں مذکور ہوا اور سیادت کے معنی ان کی وساطت ہے جو اللہ رب العزت اور اس کے بندوں کے درمیان فیضِ غیبی سے ہدایت یاب کر کے حلقہٴ مقبولین میں داخل کر دیتی ہے۔

ہدایت کے طریقے | اس مقام پر غور طلب امر یہ ہے کہ کس طریقے اور وجہ سے ان سے ہدایت صادر ہوتی ہے۔ ان کا بیان یوں ہے کہ انبیاء کی بعثت سے مقصود یہی ہے کہ بندگانِ خدا اقوال و افعال، عبادات و رسوم اور معاملات میں انہی کی طرح مؤدب اور اخلاق میں اسی طرح کے متدب ہو جائیں۔ اور مقامات و ارادات میں اسی طرح استقامت حاصل کریں اور علوم و اعتقادات میں ویسا ہی رسوخ پیداکریں۔ تاکہ انہیں دنیا میں حصولِ معاش کے ذرائع اور آخرت میں نہبودی حاصل ہو اور نسبت مع اللہ کا معاملہ ان پر کھل جائے۔ مگر حسنِ معاد اور نسبت مع اللہ کا معاملہ انہی کی نظر اور ذات سے ملحوظ اور انتظامِ معاش ان کے اتباع سے مخصوص

ہے پس جو چیز کہ نفع معاش اور مضر معاد ہوگی اس کے مانع ہونگے اور اگر برعکس ہوگا تو اس کا امر فرمائیں گے۔ جیسا کہ خمر و قمار کے حق میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے۔

<p>(اے پیغمبر) اور آپ شراب اور جوئے کے بارے میں سول کرتے ہیں (تو) آپ کہہ دیجیے کہ ان میں بڑا گناہ ہے آدمیوں کو (اس سے) نفع بھی پہنچتا ہے مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔</p>	<p>وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْ نَفَعَهُ لِّلشَّاسِ وَانْتَهَمَاهَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهَا (البقرة)</p>
--	--

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

انما الخمر لبس بداء ولكنہ داء | کہ شراب دوا نہیں بلکہ بیماری ہے۔

اس کلام ہدایت الیام سے شراب کی اچھی تاثیروں کا ابطال نہیں ہے بلکہ اس سے اس کا ضرر بیان کرنا مقصود ہے جو آخرت میں ہوگا۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ شراب اگرچہ بعض جسمانی بیماریوں کی دوا ہے لیکن وہ دوا جو روحانیت کو فنا کرنے والی ہے وہ دوا نہ ہوگی بلکہ وہ ایک مُہلک مرض شمار ہوگی لہذا شراب اور جو ابھی روحانیت کے واسطے مُہلک امراض میں سے ہیں۔

فتویٰ ہدایت کی اقسام | بالجملة انبیاء علیہم السلام ان تین فنون

سے ہدایت فرماتے ہیں۔ اول فن عقائد۔ دوم فن احکام۔ سوم فن اخلاق۔
بزرگان دین کے فضائل کا فن عقائد کا شعبہ ہے مگر فضائل اعمال کا فن فن احکام اور فن مقامات و ارادات فن اخلاق کا شعبہ ہے۔ پس ان عقائد کو ایمان کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں تو فن احکام کو اسلام سے اور فن اخلاق

کو احسان سے ملقب کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ تینوں امور آخرت کے لیے بکار آمد ہیں۔ رہے تصوف کے حقائق اور فلسفہ کے دقائق کے علوم، کُنہ جویمانِ دقیقہ شناس کے اشارات اور چرب زبانانِ تکلف کیش کے کنایات، سو ان کی ہدایت سے ان کو نجات نہیں ہے۔ بلکہ ان امور کی سادگی کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کی طلب کو جملہ آوارگی سے شمار کرتے ہیں۔ اور فنِ تاریخ اور شعرِ باری کو بے مغز داستانوں سے جانتے ہیں خواہ تمثیل کے طور پر کبھی اس سے کام لیا بھی گیا ہے۔

ترسیتِ روحانی | حاصلِ کلام یہ کہ ترسیتِ روحانی میں اُن کا حال طبیب کی مانند ہے جو مہلجہ جسمانی میں مریض کی اصلاح کو مد نظر رکھتا ہے اور زائد گفتگو کو لغو جانتا ہے مثلاً کسی مریض کو سناٹے کی کا استعمال فرماتا ہے تو اس قدر بیان کر دیتا ہے کہ برگِ سناٹا اس طرح کے ہوتے ہیں ان کو کوٹ چھان کر تھوڑا سا شہد ملا کر کھالو۔ یہ بیان نہیں کرتا کہ سناٹا کس مقام پر پیدا ہوتی ہے اور کس موسم میں پتے لگتے ہیں اور تاجرانِ ادویہ اسے کیونکر لاتے اور کس برتن میں رکھتے ہیں کس راہ سے لاتے اور کیونکر اس کی تجارت کرتے ہیں۔ اور نہ یہ بیان کرتا ہے کہ شہد مکھیوں کے چپٹوں سے کیونکر پیدا ہوتا ہے اور نباتاتِ مختلفہ کے رنگ و بو جو کہ شہد کا اصل ہوتے ہیں کہاں جاتے ہیں۔ اور سناٹے کے اجزاء کو مٹنے اور چھاننے سے کس قدر باریک ہوتے ہیں۔ کیا رائی کے دانے کے برابر ہوتے ہیں یا اس سے باریک یا شہد ملانے سے کیونکر ہو جاتے ہیں۔ کیا انگوٹھے سے ملا نا چاہیے یا انگشتِ شہادت سے۔ غرض کہ اس قسم کی باتیں طبیب کی نظر میں محض پریشانی ہے اور ان باتوں کے گرد ہونا مریض کے لیے سراسر نادانی۔ اس طرح بے حاصل تحقیق اور بے انتہا تدقیق علمِ اخلاق کے احکام میں حق

جو یوں کے لیے صرف آوارگی ہے بلکہ سرسردیوانگی جس کسی کو اللہ رب العزت نے اپنی حکمت بالغہ سے عوام الناس کی ہدایت کے منصب پر مقرر کیا ہو اس سے اس طرح کی قیل و قال ناممکن اور محال ہے۔ اس مقام پر اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے اور نائبان حکیم مطلق و ہادیان راہ حق اور سخن ساز لوگوں اور حیلہ ساز چرب زبانوں کے درمیان اچھی طرح سے امتیاز کرنا چاہیے۔

ہدایت کے طریقے | اور جس طریقے سے انبیاء علیہم السلام سے

ہدایت حاصل ہوتی ہے اس کا بیان یوں ہے کہ اس ہدایت کا وقوع عموماً پانچ طرح پر ہوا ہے۔ اول نزول برکت۔ دوم عقدہ ہمت۔ سوم فیض صحبت۔ چہارم خرقہ عادات۔ پنجم اظہار دعوت۔

(۱) نزول برکت کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا وجود پرورد آفتاب عالم تاب کے مانند ہے جیسے کہ اس کا نور تمام جہان میں پھیلتا ہے تو لازمی ہے کہ رات کی تاریکی دُور ہو جاتی ہے اور جو چیز آفتاب کے سامنے تنگی پڑی ہو تو اس کی تپش سے گر جاتی ہے اور تاریکی سے پاک ہو جاتی ہے۔ مگر جو چیز گھر کے اندر سورج سے پوشیدہ ہو اس کے نور سے محروم رہتی ہے رات کی تاریکی اس کے نور سے محروم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس کا لطیف نور تاریکی کے رگ و ریشہ میں سرایت کر کے اسے ظلمت کی حد سے نکال دیتا ہے۔ اگر گھر بغیر دروازہ کے ہے تو سرسرتاریکی سے پُر ہے۔

یابرسات کے مانند سمجھنا چاہیے کہ جب یہ موسم بہنچتا ہے تو نباتات میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جو کچھ اُب رہی تھیں والے نے اس پر برسیا اس سے رنگا رنگ کے پھول کھلے۔ ورنہ رطوبت ہو اسے اس کا حال متغیر ہو جاتا ہے سبزی اور تازگی اس میں نمودار ہوئی۔ ہاں سنگلاخ زمین میں کوئی پھول اور کانٹا

نہیں اُلتا۔ اور بے شک لکڑی سے کوئی شخص برگ و بار طلب نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جب یہ بشری لباس والے پاک لوگ اور جنس انسان کے کروہیاں فلک الافلاک کی بلندی سے اس تیرہ و ش خاک پر نزول فرماتے ہیں تو ان کے ہمراہ ایک برکت نازل ہو کر افراد بنی آدم کے دلوں میں داخل ہوتی ہے اور ہر سعادت مند کے دل میں خود بخود طلب حق جو ش مارتی ہے۔ لوگ ہر واعظ کی گفتگو پر کان رکھتے ہیں۔ اعمالِ شاقہ کے لیے دلوں میں ہمت پیدا ہوتی ہے اور رنج و تکلیف اٹھانے کا عزم ظاہر ہوتا ہے۔ ان کے نزول کے وقت بہت سے علماء اپنے علم کو افسانے کے مانند جاننے لگتے ہیں اور اس کو افسانوں کی طرح اپنی زبان پر لاتے ہیں۔ اچانک اپنے فہم کی حقیقت سے بیدار اور مقصد علم کے حصول کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ عمل کو علم کا ضمیمہ اور اخلاق کو فہم کا نتیجہ بناتے ہیں۔ سخن آرائی کے تعمق سے بیزار اور انجمن پر رائی کے تکلف سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے خلوت گزین زاہد اور چلہ نشین درویش ہوتے ہیں کہ اپنے پوشیدہ مفاسد سے آگاہ ہو کر نفسِ آمارہ کی اصلاح میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جاہ و مرتبہ کی محبت کو پس پشت ڈالتے اور عز و جل کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ اور اپنے تمام نام و نشان کو اس راہ میں کھودیتے اور اپنے آپ کو مردانہ و اراں دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ یہی چرب زبان واعظ ہوتے ہیں کہ منبروں پر بیکار تے اور اپنی تمام کوشش کو برباد کرتے ہیں۔ کوئی ان کے وعظ کو خیال تک میں نہیں لاتا اور ان کے کلام کو ایک جو کی قیمت کا شمار نہیں کرتا۔ پھر جب طلب حق ہر کس و نا کس کے دل میں جو ش مارتی ہے تو ان کی ایک ایک بات کو گوشِ ہوش سے سنتے اور ان کا ہر ایک کلمہ سامعین کے دل پر تیر کے مانند بیٹھتا ہے اور ہر شخص ان کو پیروں کے مانند ماننے لگتا ہے۔

حاصل مطلب یہ کہ کلمۃ اللہ ہر ایک کے دل میں جوش مارتا اور ہر ایک زبان پر جاری ہو جاتا ہے۔ ہر محفل میں یہی گفتگو اور ہر مجمع میں یہی بحث و مکرار ہوتی ہے۔ ہاں جو کہ شقی ازلی ہو، اس سعادت سے محروم اور ہر حال میں مذموم ہے۔

اس انتشار اور ظہور برکت کو نزول امانت سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔
جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ان الامانة تنزل في جذر قلوب الرجال ثم علموا من الكتب ثم علموا من الشئنة	امانت کا نزول اصل قلوب بندگان پر ہوتا ہے اور وہ اسے قرآن و حدیث سے معلوم کرتے ہیں۔
---	--

اور کلام حق اس شخص کے لیے نافع ہوتا ہے کہ جس کے دل میں پہلے ہی
برکت کا نزول ہو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَ خَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ (یس)	تم اُسے ڈراؤ جو سمجھانے پر عمل کرے اور پین دیکھے رحمن سے ڈرے۔
---	--

اور فرمایا

فَذِكْرَانِ تَفَعَّلَتِ الدُّكْرَىٰ سَيِّدُكُمْ مَنْ يَخْشَى (اعلیٰ)	اگر تبلیغ کا کام کرنا ہے تو لوگوں کو سمجھاؤ۔
---	---

پس اسی برکت کو ان ہر دو آیات میں ڈر سے تعبیر کیا گیا ہے۔

(۲) **عقد تہمت** | اس کمال کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن۔

ظاہر اس کا تو یہی ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام سے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اللہ
رب العزت اور کبریائے بلند عظمت کے حضور میں دُعا اور التجا کے طریقے
سے صادر ہوتا ہے عمومی طور پر ہو یا خصوصی طور پر۔ یعنی تمام امت کے

لیے ہو، یا محض اپنی امت کے بعض افراد کے حق میں۔ پس حقیقت اس کی یہ ہے کہ ان کی توجہ قلبی اُمت کی ہدایت کے لیے کمال رغبت سے ہوتی ہے، عام ہو یا خاص۔ اور یہ غیبی شفقت کا اثر ہوتا ہے جو مقام بعثت میں پہلے مذکور ہو چکا۔ پس جیسا کہ مہربان باپ کی کوشش بیٹے کی اصلاح کے لیے ہر وقت مصروف رہتی ہے۔ اسی طرح ان بزرگوں کی ہمت تمام نیک و بد کی اصلاح کے لیے ہمیشہ مبذول ہوا کرتی ہے۔ اور یہ دُعا ئے حالی ہے کہ انہی کی ذات سے ہمیشہ لازم ہے۔ پس گویا کہ ان کا وجود پر جو دُعا تر ایک مجسم دُعا ہے۔

باطنی عقد ہمت | اسی دُعا ئے حالی ان کو کبھی دُعا ئے مقامی کی طرف کھینچ لاتی ہے اور دُعا و التجا کی اقسام ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اور یہ روحانی دُعا تین طرح سے اُمت کے دلوں میں ہدایت کے ظہور کا باعث ہوتی ہے۔

اول یہ کہ دُعا ایک خاص شخص سے کمال صدق و اخلاص سے ظاہر ہوتی ہے اور انبیاء کی دُعا بلا شک مقبول اور مُستجاب ہے۔

دوم حکیم مطلق نے اپنی کمال حکمت اور کمال قدرت سے یہی طریقہ عالم خلق و تکوین میں جاری فرمایا کہ ہمت قویہ کے انعقاد کو موجودہ اشیاء کی ایجا میں اثر بخشا۔ چنانچہ نظر بد، حسد، دُعا اور افسوس کا اثر اسی قسم سے ہے۔ پس جبکہ ناتوانوں کی ہمت کو اس قدر اثر بخشا تو بلند ہمتوں کے اثر کو کس حد تک جانتا چاہیے۔

سوم کہ ان بزرگانِ بارگاہ کے دلوں میں ہمت قویہ کا جوش زن ہونا نفسانی خواہشوں اور شیطانی وسوسوں سے نہیں ہے بلکہ احکامِ ربانی اور الہامِ رحمانی سے ہے۔ کیونکہ اُن کی بعثت دریا ئے رحمت کا ایک ہیجان ہے

جس نے تشنگانِ راہ ہدایت کی دستگیری کے لیے جوش مارا۔ پس ان کے دل سے ہمت کا جوش اترنا رحمتِ رحیم مطلق کی توجہ کی علامت ہے۔ جو اپنے بندوں کی طرف ہوئی۔ چنانچہ آیات ۱۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (انبیاء)	تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
--	--

اور

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَّهُمْ أَنفُسِهِمْ (ال عمران)	اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اپنی جنس سے رسول پیدا کر کے مومنین پر احسان کیا۔
---	--

انہی معنوں پر دلالت کرتی ہیں۔

(۳) ظاہری فیضِ صحبت کا بیان یہ ہے کہ اس کی بھی ایک ظاہریت

ہے اور ایک حقیقت۔

ظاہر یہ ہے کہ فیضِ صحبت سے دو طرح پر ہدایت حاصل ہوتی ہے۔ اول یہ کہ جو کوئی کسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کے کلام کو بالمشافہ سُننا اور اس کے رُوبرو فائدہ حاصل کرنے کی غرض سے بیٹھتا ہے اور اس کے اوصاف و اطوار، عبادات و عادات اور معاشرت و معاملات کو غور سے دیکھتا ہے تو پھر یقیناً اس کی حقیقت سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی

مزاج و انی اور مرض شناسی کے سلیقے پر غور کرتا ہے اور مناسب اور غیر مناسب اور پسندیدہ و ناپسندیدہ کی اسی سلیقے سے تمیز کرتا ہے۔ اور اس کے محلِ کلام سے آگاہ ہو کر مقامات و مواردِ کلام کو بخوبی جاننے لگتا ہے۔ بہت سے معانی ایسے ہیں جن کا حصول صرف نفسِ کلام سے نہیں ہوتا۔ اور جب ماضی و مستقبل

کو دیکھا جاتا ہے اور متکلم و سامع کے کلام کو ملحوظ رکھا جاتا ہے تو وہی معانی کلام کا مفہوم ہوتے ہیں۔ غرضیکہ عاقل ہمنشین کو اپنے رئیس کے حالات و عادات سمجھنے کے مقامات میں ملکہ اجتہاد حاصل ہو جاتا ہے۔

دوم یہ کہ جب ان بزرگوں کے پیرو اور طالبانِ حق احکام رب العالمین کے بارے میں اُن کی نہایت درجے کی استقامت اور دینِ متین کے حقوق کی ادائیگی میں کمال درجہ کی سبقت اور بلند سمتی کا حال دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں بھی نہایت درجہ رغبت پیدا ہوتی ہے اور ان کا وعظ و کلام اور بیان اُن کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے۔ اور جو شخص کہ دوسروں کو کسی امر کی دعوت دے اور اپنے آپ کو اس کا عامل نہ بنائے تو سُسنے والے اس کے کلام کو افسانہ بے مغز سمجھتے ہیں اور ان کے مضامین کو ایک شعر بازی جانتے ہیں۔ چنانچہ آیہ کریمہ اِنَّهُمْ يَقُولُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ (شعرا) وہ، وہ بات کہتے ہیں جس پر خود عامل نہیں) اُن کے حال کا اظہار کرتی ہے اور اسی واسطے قرآن پاک میں بے عمل و اعظوں پر بہت ملامت کی گئی ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے۔

اَنَا مُرَوِّدُ النَّاسِ بِالْبَيِّنَاتِ وَتَنَسَوْنَ | لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے

اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَنْتَلُوْنَ الْكِتٰبَ | آپ کو اسکے عمل سے بھلا دیا ہے حالانکہ
اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ (البقرہ) | تم کتاب اللہ پڑھتے ہو کیا تم خود نہیں جانتے؟
اور فرمایا :-

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُوْنَ | اے ایمان والو! تم جو خود نہیں کرتے وہ
مَا لَا تَفْعَلُوْنَ هَـ كَبْرًا مَّقْتًا | لوگوں کو کیوں بتاتے ہو۔ یہ اللہ کے
عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوْا مَا لَا | نزدیک بڑا گناہ ہے کہ جو خود نہ کرو وہ

تَفْعَلُونَ (صف) | دوسروں کو بتاؤ۔

بے عمل و اعظا طالبِ حق کے لیے سدا رہا ہے۔ کیونکہ کلامِ حق پر خود عمل نہ کرنے کے سبب لوگوں کی نظر میں کلامِ حق کو بے اعتبار کرتا ہے۔ جب خود ہادیِ عمل کرنے میں پورا ہوا اور رنج و غم برداشت کرنے میں لوگوں سے سبقت کرے تو یقیناً لوگ بھی اس کے اتباع میں بقدر استطاعت کوشش سے نہیں چکپاتے اور اپنی کم ہمتی کے عیب کو جوں توں کر کے تکلف سے بچھپانا چاہتے ہیں۔ جبکہ وہ میر تقی میر کو آگے آگے چلتا دیکھتے ہیں تو وہ خود بھی کشاں کشاں ان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ اسی واسطے حق و جل و علا پہلے اپنے انبیاء کو ہی تبلیغ کے کام پر مامور فرماتا ہے اور پھر اس کے بعد دوسروں کو اس کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

<p>فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُكَ وَخَرِّصِ الْمُؤْمِنِينَ - (النساء)</p>	<p>اللہ کے راستے میں خود جنگ کرو۔ نہیں ہے تکلیف کا ذمہ مگر تیری اپنی جان کا مومنین کو بھی جہاد فی سبیل اللہ کی</p>
--	--

ترغیب دلا۔

باطنی فیضِ صحبت | یہی ادراکِ فیضِ صحبت کی ظاہرِ صورت ہے۔ اور فیضِ صحبت کی حقیقت کی تفصیل یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی رُوحِ گلشنِ ملکوت کا ایک گلدستہ اور آتشِ جبروت کا ایک تند شعلہ ہے۔ پس جیسا کہ کسی محفل میں گلدستہ رکھا جاتا ہے اور حاضرینِ مجلس ہر طرف سے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو بے شک اس کی دلاویز خوشبو ہر ایک کے دماغ میں پہنچتی ہے۔ اور رُوح کو فرحت اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ البتہ اگر کسی پر زکام کا غلبہ ہو تو وہ اس کی لذت کے ادراک سے محروم رہتا ہے۔ اسی طرح

اگر کسی محفل میں شمع روشن ہو تو اس کا نور ہر کس و نا کس تک پہنچتا ہے۔ اگر شیشہ سامنے ہو تو وہ بھی اسی کے نور سے تابناک ہو جاتا ہے بلکہ یہاں تک چمکنے لگتا ہے کہ وہ خود بھی دوسروں پر روشنی ڈالنے لگتا ہے۔ اگر آئینہ نہ بھی ہو تو بھی وہ چیز ظلمت سے گھپ نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ تمام محفل نور سے پُر ہے اور ہر شخص اس کے دیکھنے سے مسرور مگر جو کوئی اندھا ہے اس کی نور افشانی سے بے بہرہ رہتا ہے۔ اسی طرح ان بزرگوں کے ہم نشینوں کا دل لذتِ صحبت سے مسرور اور قوتِ ایمانی سے معمور ہوتا ہے۔ جو نور اُن کے دلوں میں ہدایت کے انوار سے چمکتا ہے اُس کا عکس ہم نشینوں کے دلوں کو آرائش دیتا ہے۔ عظمت اور کبریائی کی بجلیاں اُن کے دلوں میں چمکتی ہیں تو اُن کے ہم نشینوں کے دل ڈر اور ہیبت سے کانپتے ہیں۔ تفرید و تجرید کی آتش اُن کے دلوں میں روشن ہوتی اور ہم نشینوں کی بشریت کی آلائش کو اس سے جلا ہوتی ہے۔ ابرِ رحمت اُن پر برستا ہے اور ہم نشینوں کے پودے اس سے برگ و ثمر لاتے ہیں۔ چنانچہ یہ معنی متعدد احادیث میں مذکور ہیں۔ ازاں جملہ ایک یہ کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جب ہم آپ کی صحبت میں ہوتے ہیں اور آپ ہمیں دوزخِ جنت کا ذکر سنانے میں تو ایسا ہوتا ہے کہ گویا ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں اور کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم اسے محسوس جاتے ہیں۔ اِس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

نكون عندك تذكرينا بالتأدب
الجنة كأننا راى عين فاذا
خرجنا من عندك عافسنا
الامز واج والامز واج والاولاد
والصغيعات نسبنا كنبينا
نقال رسول الله صلى الله
عليه وسلم والذى نفسى

قسم ہے اُس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں
میری جان ہے اگر تمہارا حال ہمیشہ وہی رہے
جو میرے پاس اوسوکر کرنے میں ہوتا ہے تو
راہوں اور بستروں پر فرشتے تم سے
مصافحہ کریں۔

بیدہ لوندا ومن علی ما
نکونون عندی وفي الذکر
الصافحتکم الملیکۃ علی
فرشکم وفي طوقکم

اور روایت ہے :-

یعنی کہا گیا ہے کہ ایک اعرابی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا
ہمارے جانوں پر تلگی ہے اور اہل و عیال
بھوکے مر رہے ہیں اور مال گم ہو گئے اور
جانور ہلاک ہو گئے پس آپ اللہ سے ہمارے
لیے بارش مانگیے۔ ہم تمہاری سفارش اللہ
پاک کے پاس لے جاتے ہیں اور اللہ کی سفارش
آپ کے پاس لاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ اور
اس قدر تسبیح کی کہ اس کا اثر صحابہ پر ہوا
(الحديث)

قال انی رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم اعرابی وقال جھدت
الانفس وجاع العیال ونھکت
الاموال وھلکت الانعام
فاستسقی اللہ لنا فاناستشفع
بک علی اللہ ونستشفع باللہ
علیک فقال النبی صلی اللہ
علیہ وسلم سبحان اللہ سبحان اللہ
فما زال یسبح حتی عرف ذلک
فی وجوہ اصحابہ۔

ایک اور روایت ہے :-

بعض صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت
ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہاتھ تھے۔ آپ قبرستان میں تشریف

عن بعض الصحابة انه قال كنا
مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاء
الی مقبرة فجلس فجلسنا حولہ

لے گئے اور وہاں بیٹھ گئے اور ہم گرد گرد
خاموش بیٹھ گئے گویا ہمارے سروں پر
پرندے بیٹھے ہیں اور نبی علیہ السلام نے
فرمایا کہ اللہ کے بندوں سے بہتر وہ بندہ
ہے کہ جب اُسے دیکھیں تو اللہ یاد آجائے۔

وكان على رؤسنا الطير وقال
النبي صلى الله عليه وسلم خيار
عباد الله من اناروا ذكر
الله۔

ایک اور روایت ہے کہ

بعض صحابہؓ نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے
دفن کر رہے تھے تو ایمان ہمارے دلوں
سے اڑا جا رہا تھا۔

وروي عن صحابة انهم قالوا
كنا ندفن النبي صلى الله عليه وسلم
بايدينا والايمان يطير من قلوبنا

الغرض یہ ہدایت جو فیض صحبت سے حاصل ہوئی ہے، ایک لمبا چوڑا ذکر
ہے کہ اس کی تفصیل ان چند اوراق میں مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ بنا بریں ان چند
کلمات پر اکتفا کیا ہے۔ اس قدر مسئلہ پر تو اجتماع ہے کہ صحابہ کبارؓ اگرچہ بعض
ان میں سے مرتبہ اجتہاد اور منصب ولایت نامہ نہ رکھتے تھے۔ لیکن امت
میں افضل ہیں۔ اسی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ ہر صاحب کمال کے ہمنشین
اس صاحب کمال کے تمام متبعین سے افضل ہیں۔ پس وہ ہدایت جو فیض
صحبت سے حاصل ہوتی ہے بالضرور وہ دیگر اقسام سے افضل ہے۔

(۴) خرق عادت کا بیان ہے کہ اللہ رب العزت اپنی قدرت

کاملہ سے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کے لیے کوئی ایسا امر ظاہر فرمادیتا ہے کہ
جس کا ظہور ان سے ناممکن معلوم ہوتا ہے خواہ اس چیز کا ظہور کسی اور شخص

سے ممکن ہی ہو۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ بعض چیزوں کا وجود قانون الہی کے موافق اُن کے اسباب و آلات پر موقوف ہوتا ہے۔ پس جو کوئی ان چیزوں کے اسباب و آلات رکھتا ہے اس سے ان چیزوں کا ظہور خرقِ عادت سے نہیں ہے۔ اور جو کوئی اُن کے اسباب و آلات نہیں رکھتا اگر اس سے اس کا ظہور ہو تو یہی خرقِ عادت ہے۔ مثلاً اگر کاتب لکھے تو یہ خرقِ عادت نہ ہو گا اور اگر آدمی لکھے تو یہ خرقِ عادت ہو گا۔ اور اوزاروں سے کسی کو قتل کرنا یہ خرقِ عادت نہیں ہے مگر صرف دُعا سے کسی کو مار ڈالنا خرقِ عادت ہے۔

خرقِ عادت کی اصلیت | پس اس بیان سے واضح ہوا کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر خرقِ عادت طاقتِ بشری سے باہر ہے بلکہ اسی قدر لازم ہے کہ صاحبِ خارقہ سے اس چیز کا ظہور بوجہ فقدانِ آلات و اسباب ہو۔ پس بہت سی چیزیں ہیں کہ ان کا اظہار مقبولانِ خدا سے خارقِ عادت سے سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اس قسم کے فعل بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جادو گروں اور اہل طلسم سے ممکن الوقوع ہوتے ہیں۔ پس جس وقت کہ ایسے واقعات کے دیکھنے سے یہ ثابت ہو جائے کہ یہ سحر و طلسم کی مہارت نہیں رکھتا تو پھر ایسے خوارقِ اس کے صدق کی شہادت دیتے ہیں چنانچہ مائدہ کا نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں سے شمار کیا جاتا ہے۔ بخلاف اس کے کہ بہت سے جادو گر نفیس اشیاء از قسم میوہ جات و شیرینی وغیرہ شیاطین کی مدد سے حاضر کر لیتے اور اپنے دوستوں اور ہمنشینوں میں فخر کرتے ہیں۔ مگر ان کو جادو ہی کہا جائیگا برخلاف اس کے حضرت عیسیٰ سے ایسا ہونا معجزہ سمجھا گیا۔

خرقِ عادت کے ظہور کی وجہ جب خرقِ عادت کے معنی ظاہر

ہو گئے تو یہاں یہ امر غور طلب ہے کہ معجزات کا ظہور کیوں ہوتا ہے؟ اس کا بیان یوں ہے کہ خرقی عادات کا ظہور بالذات اسباب ہدایت سے نہیں ہے۔ خواہ وہ بعض نیک بختوں کے لیے اتفاقاً ہدایت کا سبب ہو جاتا ہے بلکہ اس کا ظہور بالذات ہونا اتمام حجت اور مخالفین مجادلین کی زبان بندی کے لیے ہوتا ہے اور گستاخ و شوخ چشم لوگوں کی تادیب ہے اور پر خشم دشمنوں کی تحریف کے لیے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْذِيفًا (بنی اسرائیل) | اور ہم نشانیاں (اور) کسی غرض کے لیے نہیں بلکہ ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں۔

کیونکہ ظاہر ہے کہ ہدایت کے معنی وہ نور ہیں جو رحمت الہی سے انلی نیک دلوں میں مینہ کی طرح برستا ہے۔ اور اس کو محبوب حقیقی کی محبت اور معبود تحقیقی کی اطاعت کے لیے براگینتہ کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس کی محبت میں جان و مال کی پروا نہیں کرتا اور اس کی اطاعت میں بہت تیز دڑتا ہے۔ یہ بات معجزات کے ظہور کے مشاہدے سے بہت کم حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ جو شخص مناظرہ مجادلہ میں ملزم و الجواب ہو جاتا ہے۔ اس کے دل میں محبت اور اخلاص بہت کم پیدا ہوتا ہے۔ ہاں حیران و سرگردان اور بے دست و پاگم کردہ راہ ساکت ہو جاتا ہے۔

معجزات کس طرح رونما ہوتے ہیں | اس بیان سے واضح

ہوگا کہ معجزات کا ظہور کبھی کبھی اچھا ہے ہر دفعہ اس کا ظاہر ہونا لازم ہدایت سے نہیں۔ نیز واضح ہوگا کہ اگر کسی سے معجزات ظہور میں آئے اور مشاہدہ کرنے والوں سے کسی کو ہدایت نہ ہوئی تو اس کے منصب کے نقصان کا باعث نہ ہوگا۔ اور یہ بات کہ یہ معجزات کیونکر حادث ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ حق جل و علی

اپنی قدرتِ کاملہ سے اپنے مقبولوں میں سے کسی مقبول کی تصدیق کے لیے عالمِ تکوین میں عجیب و غریب تصرف کرتا ہے نہ یہ کہ خرقِ عادات کی طاقت کو اس مقبول

میں ایجاد کر دیتا ہے یا اس کو اس کے اظہار کے لیے مامور کر دیتا ہے۔ حادثہ و کلامِ عالمِ تکوین میں تصرف کی قدرت صرف خاصہ قدرتِ ربانی ہے نہ کہ قدرتِ انسانی۔

(۵) اظہارِ دعوت کا بیان یہ ہے کہ حق جل و علی اپنی حکمتِ کاملہ

سے ان مقبولانِ بارگاہ کو مختلف مزاج کے لوگوں کی تربیت کا سلیقہ اور فصیح کلام اور بیانِ بلیغ کی قوتِ مقدمہ ہدایت، ایضاً ح تقریرِ اظہارِ مافی الضمیر کے باب میں عطا فرمادیتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کے حق میں فرمایا۔

وَاتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ | ہم نے اس کو حکمت اور فصل خطاب
الْخِطَابَ (ص) | (خطابت) عطا فرمایا۔

حکمت سے مراد یہی تربیت کا سلیقہ ہے۔ اور فصل خطاب کے معنی بیانِ بلیغ ہے۔ اور حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ہے۔

وَقُلْ لَّهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا | ان کے نفسوں سے بلاغت سے
بَلِيغًا (النساء) | بات کرو۔

انبیا اور عقلا کی دعوت میں فرق | لیکن غور کرنا چاہیے کہ

ہادیانِ مبعوث کی دعوت اور طرح ہوتی ہے اور دانشمندانِ قنون کی تعلیم دہری طرح، ان کے درمیان تمیز کرنا دو طرح پر ہے۔

اول یہ کہ ان کی دعوت کا کلام محاوراتِ اہلِ عرف پر جاری ہوتا ہے جو کہ اپنے معاملات و مکالمات میں اس کو استعمال کرتے ہیں اور دانیانِ علم کلام و مصنفانِ کتب کی اصطلاحات پر جاری نہیں ہوتا کہ اپنی تحریر و تقریر کو اس کی بنیاد پر کریں بہت سے مجازات ہیں جو حقیقت اور اصلیت کی نسبت

مشہور محاورات میں زیادہ تر رائج ہوتے ہیں اور بہت سی قیود اتفاقی ہیں نہ کہ احترازی۔ اور بہت سے تکرار ہیں جو محض تقریر و تاکید کے لیے ہوتے ہیں نہ کہ مضمون جدیدہ کے فائدہ کے لیے اور بہت سے مضمون ہیں کہ ان کے جزو سے بھی معافی نکل آتے ہیں اور ان سے کسی قدر قرائن حالیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ اور بہت سے کلمات ہیں جو اپنی اصلیت سے نکل کر اور غلط العوام ہو کر ہر خاص و عام کی زبان پر رائج ہو جاتے ہیں اور اسی رائج طریقے سے کلام کرنا فصیح معلوم ہوتا ہے۔ اور اصلی قانون غیر فصیح ہو جاتے ہیں۔ الحاصل ان کی کلام دعوت کو تقریر و خطاب سے جاننا چاہیے۔ کہ اُسے تصنیف کتاب کا قانون سمجھا جائے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ تربیت قوم کے باب میں ان کا حال مہربان باپ کی طرح یا دانشمند استاد کی طرح ہوتا ہے۔ جو اپنی تربیت کی نظر کو بیٹے کے حال کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ جب کوئی غیر مناسب بات اس سے ظاہر ہو جائے۔ تو اسے محبت یا انس، ادب یا سختی، مشورے یا صلاح سے یا طبیعت و مزاج کے رنگ سے یا کناٹے اشارے سے یا مناسب حال اشعار کی شعر خوانی سے یا بیان مثالی سے مثال دے کر یا کبھی گزشتہ عبرتناک قصے سنا کر (غرض جس طرح سے ممکن ہو) اس نامناسب بات سے آگاہ کر دیتے ہیں اور اسی طرح سے جب اُسے عمل مستحسن کرتے دیکھتے ہیں۔ لیکن اُس کے طریقے سے اُسے ناواقف پاتے ہیں۔ تو اسے اس کی ادائیگی کے طریقوں سے خبردار کر دیتے ہیں۔ یا اس طرح بتاتے ہیں کہ اس کے روبرو اس فعل کو احسن طور پر ادا کرتے ہیں تاکہ اسے دیکھ کر اس کے اصول سے آگاہ ہو جائے۔ غرض ان کے کلام کے اقسام، فضیلت کا ایک جزو ہوتے ہیں پس ان سے دعوت تو اسی طریقے

سے ظاہر ہوتی ہے لیکن درسگاہوں کے معلموں کی طرح نہیں ہوتی۔ جو درسِ علم کے لیے ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں اور اسی خاص وقت پر بیٹھ کر البابِ احکام کی تعلیم کے باب میں طہارت یا صلوٰۃ و زکوٰۃ کے مسائل کا دورہ کرتے ہیں اور اسی قسم کے مسائل کو اس مجلس میں خواہ فرضی ہو یا واقعی، مسلسل طور پر شمار کرتے ہیں۔ یہ طریقہ دانشمندیوں کا ہے، تربیت کنندوں کی روش نہیں ہے۔ ان کی دعوت کا فائدہ ان کے فیضِ صحبت سے مربوط اور ان کے کلام کا کامل نفع ان کی بہت سی خدمت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کتاب کے نکات اور تکلفات کے بیان سے منتفر ہوتے ہیں۔ اُتی ہونے کی شان اُن پر غالب ہوتی ہے اور تعمق و تکلف سے دور سادگی پسند اور بے لکھتے ہوتے ہیں۔

دعوت کے طریقے | معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دعوت

دو طرح سے ظاہر ہوتی ہے۔ اول بیانِ حکمت۔ دوم کلامِ موعظت۔
 بیانِ حکمت کے یہ معنی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت سے ان کو قوتِ بیان اس طرح عنایت فرمادیتا ہے کہ اپنے مافی الضمیر کے مقاصد اُائل و براہین، تمثیلات و تشبیہات سے اس طرح روشن کرتے ہیں کہ ان کا مدعا سامعین کی نظر میں یہاں تک ظاہر ہو جاتا ہے کہ معقول معانی محسوس صورت کی طرح ظاہر ہو جاتے ہیں اور اس کی صورت ہو ہو سامعین کے صفحہ خیال پر منقش ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہر سامع کے صدقِ دل سے اُن کی گواہی ظاہر ہوتی ہے اور ہر سلیم الوجود کے دل کو اُن کے صدق سے اطمینان حاصل ہوتا ہے اور ہر صاحبِ عقل کی عقل انہیں پسند کرتی اور ہر صاحبِ خیال کا خیال اُن کی طرف پرواز کرتا ہے۔ اگرچہ بہت سے سامعین اپنی ہٹ دھرمی

سے انہیں منظور نہیں کرتے اور تعصب کے سبب سے اپنی زبان سے اُن کا اقرار نہیں کرتے۔ لیکن دل میں وہ بھی جانتے ہیں کہ حق انہی کی طرف ہے اور تکبر و تجبر خود اپنے میں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

<p>انہوں نے اسکا انکار کیا (جو ہم نے ان کو کہا) مگر ان کے دلوں کو یقین تھا کہ ظلم اور تکبر سے انکار کیا ہے۔</p>	<p>وَجَدُوا اِيَّاهَا وَاسْتَبَقَتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُكُوفًا (النمل)</p>
---	---

کلام موعظت کا بیان یہ ہے کہ اکثر اوقات غفلتوں کی بیداری ، جاہلوں کی آگاہی اور پست ہمتوں کی بلند ہمتی کے لیے شوق آمیز اور وجد انگیز محبت الہی کا بیان ، وسعت رحمت اور شدت غضب کا ذکر یا ان معاملات راز و نیاز کا بیان جو اللہ عزوجل اور اس کے بندوں کے درمیان ہو ، سلف و خلف زمانہ کی گردش ، سکھ اور دکھ کے معاملات کی تفصیل اور برزخ و قیامت اور دوزخ و بہشت کے احوال یا ان کے مانند ایسے حالات سناتے ہیں جن سے سامعین کے دل میں اُمنگ اور جوش پیدا ہو کر اس سے دل کی قسوت دور ہو کر رقت قلبی حاصل ہو۔ اگرچہ ایسے کلمات ہر زمانہ میں واعظوں کی زبان سے صادر ہوتے ہیں لیکن واعظوں کا مقصد اسی حد تک ہوتا ہے کہ رقت ، جگر گداز غریب ، وجد واضطراب اور پیچ و تاب کی حالت حاضرین مجلس سے ظاہر ہو اور انبیاء علیہم السلام کا مقصد یہ نہیں ہوتا بلکہ اُن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندگان خدا کو احکام رب العزت میں مقام اطاعت و فرمانبرداری کے وسیلے کا سوخ پیدا ہو۔ تاکہ ان کی تہذیب اخلاق اور اصلاح اعمال کا باعث ہو۔ اسے موعظت حسنہ کہتے ہیں۔

دعوت کا ایک تفسیر حصہ [کبھی کبھی یہ لوگ مقام دعوت میں

ایک تیسرے طریقے کو بھی استعمال میں لاتے ہیں اور وہ جہاد ہے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ کبھی جنگ دشمن کو عام فہم لطیفہ اور ظرفیانہ نکات سے ساکت کرتے اور مورد الزام گردانتے ہیں۔ گو اس سے اصل حقیقت آشکارا نہ ہو۔ جیسا کہ قرآن میں ہے۔

اَلْکُفْرُ الَّذِیْ وَلَیْہُ الْاُتْحٰیۃُ | کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اللہ کیلئے
تِلْکَ اِذَا فُتِنَہُ ضَلٰلَیۃٌۭۤ اَکْبَرُ | بیٹیاں یہ بانٹ تو بہت بری ہے۔

اگرچہ باری تعالیٰ سے اولاد کی نسبت کرنا سراسر باطل اور محال ہے۔ لیکن بہت سے مخالفین اُس ذاتِ سبحانہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں اور اپنے لیے بیٹوں کی آرزو رکھتے ہیں۔ اس لیے اس لطیفہ سے انہیں خطاب کیا گیا۔ اگرچہ اکثر ظریف لوگ ایسے لطیفوں کو اپنے درمیان بکثرت استعمال کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک قسم کی مضرت بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ظریف کو لطیفہ گوئی اور نکتہ سنجی کے وقت دین و ایمان اور ادب کے طریق کا خیال تک نہیں رہتا۔ بلکہ ہر لطیفہ جو مناسب حال دیکھتا ہے بے تکلف اسے

زبان پر لاتا ہے اور اُسے اپنا عین کمال جانتا ہے اور یہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ ان کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ حفاظتِ دین و رعایتِ ادب کے ساتھ ہی دشمنانِ دین کا سکوت ہو۔ اس کو جدالِ حسنہ کہتے ہیں۔

انبیاء علیہم السلام انہی تینوں طریق کے لیے مامور ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۃِ | اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی
وَالنَّوَٰظِرَۃِ الْحَسَنَۃِ وَجَادِلْہُمْ | فصاحت سے انہیں بلاؤ۔ اور ان سے
بِالَّتِیْ دِہِیْۤ اَحْسَنُ (الغل) | حسن طریقہ سے جھگڑا کرو۔

اور بہت ساجد دل فی الحقیقت دعوت الی الحق سے نہیں ہے۔ لیکن اس کے لواحق اور تابع سے ہے سراسی لیے اس کا ذکر علیحدہ فرمایا اور دعوت کے تحت میں نہیں کیا۔ اور ان ہر سہ طرق دعوت کو ایک رشتے میں نہ پر دیا۔ اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالنُّوعَظَةِ پس اس طریقے اور گزشتہ دونوں الْحَسَنَةِ وَالْجِدَالِ الْحَسَنِ۔ | طریقوں کا امتیاز بخوبی واضح ہو گیا۔

(۵) سیاست

سیاست کے معانی | سیاست سے مراد اصلاح معاش و معاوہندگان کے قوانین اور امامت و حکومت کے آئین ہیں۔ پس سیاست کا مقصود اپنی حکمرانی اور ان کے لیے معاش اور آخرت میں نفع رسانی سے لوگوں کی اصلاح ہے نہ کہ اپنے لیے ان کے خدام سے نفع حاصل کرنا۔
یوں سمجھیے کہ سیاست دو وجہ سے ہے۔ اول سیاست مرتبہ۔ دوم سیاست امیرانہ۔

اقسام سیاست | مثلاً کسی شخص کی خواہش ہے کہ ایک لڑکے کو ہنر اور ادب سکھائے اور اُسے ایسا مہذب و مؤدب بنائے کہ اس میں اُن سپاہیوں کے زمرہ میں داخل ہونے کی استعداد پیدا ہو جائے جو سخت معاش اور ہفائش ہوتے ہیں اور دشت پیمائی اور کوہ نوردی اُن کا کام ہوتا ہے اور دور و دراز منازل طے کرتے اور بلند و پست منازل بے نان و آب قطع کر جاتے ہیں اور آفتاب کی گرمی کی شدت میں بغیر آرام اور نیند کے بسر کر سکتے ہیں اور ملازمت بادشاہی کی لیاقت حاصل

کرے یعنی آداب و تعظیم کی سجا آوری کے طریقے جاننے اور قواعد تعظیم (جو بآزار ہیں ایک مدت تک سرنگوں اور خاموش و دست بستہ کھڑے رہنے سے) کو خوب سمجھ لے۔ تو وہ اس لڑکے کو لازماً اس کام پر مامور کرے گا کہ میرے گھوڑے کی خدمت کر اور اس کے لیے چارہ لا اور بوقت حاجت اسے دانہ پانی دے، اس کی مالش کر، اس طرح اس پر زین رکھ اور یوں لگام دے اور رکاب اتنی دراز کر وغیرہ۔ اور اسی طرح حکم دے گا کہ میرے روبرو تعلیم تسلیم اس طرح ادا کر اور ایک مدت تک دست بستہ کھڑا رہ اور سر کو اونچا نہ کر اور تیز نظر سے مجھے نہ دیکھ اور میرے روبرو سخت کلامی اور یہودہ بات مت کہہ۔ پس جب وہ لڑکا اپنے مُربی کے حکم کے مطابق چلے گا تو مُربی اُسے تحسین و آفرین کرے گا۔ ورنہ بصورت دیگر عتاب و نفرین کرے گا اور ہاتھ اور زبان سے تکلیف دے گا اسے ان تمام امور سے اس کی تربیت مقصود ہے نہ کہ اپنی ذاتی خدمت لینا۔ لہذا دیگر حاجات کا سرانجام جو اس لڑکے کی تربیت سے متعلق نہیں اس کے سپرد نہ کی جائیں گی مثلاً روٹی کھانا، کپڑے سینا، مویشیوں کو چرانا، کتے کی حفاظت وغیرہ ہرگز یہ خدمات اس کے سپرد نہ کی جائیں گی اور نہ ان کے سرانجام کی اسے تکلیف دی جائے گی۔ پس میں اس تربیت کو سیاست مرتبہ نہ کہتا ہوں۔

سیاست ایمانی | اگر کوئی شخص کسی کو اپنی خدمت کے لیے نوکر

رکھے اور مذکورہ امور یا کسی اور خدمت پر اُسے مامور کر دے۔ تو اس نوکر سے کوئی قصور سرزد ہو جانے پر وہ اُسے سزا دیتا ہے۔ پس جیسا کہ لڑکے کی تاویب صورت اوّل میں اس قصور و آوارگی کے لیے سزا باب ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری صورت میں اسے سزا دینا اس کے سابقہ ضرر کے انتقام کی بنا پر ہے

بہ سبب اس کے کہ وہ خدمات میں کوتاہی کرتا ہے۔ اسی طرح رعایا کا بندوبست اور انتظام اور مخلوق کی تادیب کی بناء ان کی تربیت پر ہوتی ہے۔ مبادا ان کے معاملات کا انتظام درہم برہم ہو جائے۔ اور وہ بہ سبب بے انتظامی کے سرگردان و بے سروسامان ہو جائیں۔

پس جو چیز کہ معاملات معاش کے انتظام یا نجاتِ آخرت کے حصول میں دخل رکھتی ہوگی، اوامرِ نوایہ کے خیال سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس کی مداخلت میں اس کو سزا دیتے ہیں اور جو چیز کہ ان ہر دوسے تعلق نہ رکھتی ہو اس کی طرف خیال نہیں کرتے۔ اور اپنے حکم کے اظہار کی بنا پر بے فائدہ امور میں لوگوں کو تنگ نہیں کرتے۔ اسی طرح محض اپنے امتیاز کے لیے لوگوں کو لباس اور طعام و کلام میں اپنے ساتھ مشابہ ہونے سے مانع نہیں ہوتے اور اپنی طرح بیٹھنے اٹھنے اور کھنے پینے اور دیگر عادات و معاملات میں بشرطیکہ ان کے حق میں معاش و معاد میں مضر نہ ہو باز نہیں رکھتے۔ اور حتیٰ المقدور تربیت کے ان امور کو جو ہدایت کے طریقے میں بیان ہو چکے ہیں، ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اگر حصولِ تربیت ہدایت کے طریقے سے ناکام ہو تو فوراً سیاست کی توبت پہنچاتے ہیں۔ ان کی سیاست میں ان کی ترغیب زجر و لطف سے ظاہر ہوتی ہے۔ اول آئینِ سیاست کی تکالیف کو اپنی جان پر گوارا کرتے ہیں۔ بعد ازاں ان کو بحیرہ و اکراہ اس کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم اسے سیاستِ ایمانی کہتے ہیں۔

سیاستِ سلطانی | کبھی لوگوں کو محکوم کرنے سے اپنی ذات کے لیے کوئی نفع حاصل کرنے کی غرض سے سیاست ہوتی ہے۔ مثلاً بہت بڑے خزانہ کا جمع کرنا جس سے طعام، لباس اور عمارات اور ہتھیار وغیرہ میں تکلف

ظاہر ہو۔ یا ان کی ذات کے لیے شہنشاہی، فرمانروائی اور کشورکشی کا حصول مد نظر ہو یا دشمن ناہنجار کو زیر و زبر کرنے کے واسطے لشکر جبار و خونخوار جمع کرنا مقصود ہو یا عزت اور ودربہ کی زیادتی کے لیے اپنے بنی نوع میں محض حصول امتیاز کا خیال ہو۔ وغیرہ۔ پس سیاست افراد انسان سے ان کا مقصود صرف ان کے حال کی اصلاح ہی نہیں بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ وہ لوگ اطاعت اور رفاقت اختیار کریں تاکہ ان کی مدد سے اپنے ذاتی اغراض نفسانی حاصل ہوں۔ سو مذکورۃ الصدر امور میں اس سیاست کا حال سیاست اول کے برعکس ہے۔ اور ہم اسے سیاست سلطانی کہتے ہیں۔

پس مقام ذکر کمالات انبیاء علیہم السلام میں وہی سیاست ایمانی مقصود ہے نہ کہ سیاست سلطانی۔ سیاست ایمانی کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ سیاست مدنی | اول نبی آدم کے معاملات معیشت کی اصلاح کا انتظام اور ان کی اجمالی صورتوں کا اہتمام اس کے متعلق ہے۔ اس کو میں سیاست مدنی کہتا ہوں مثلاً بیع و شرا و شرکت۔

۲۔ سیاست ملی | معاملات اور قضا و دعویٰ و شہادت وغیرہ کے احکام۔

دوم بناء دین کی پاسداری اور ملت کی خدمت گذاری۔ مثلاً، قتال کفار، اہانت مبتدعین، الزام جزیہ و خراج بدمذہبیتیں وغیرہ۔ میں اسے سیاست ملی کہتا ہوں۔

یہ دونوں قسمیں خود دو دو قسموں پر منقسم ہیں۔ اول یہ کہ بعض افعال میں سیاست جاری ہو کہ فلاں فعل ان سے مطلوب ہے اور ممنوع۔ اسے میں سیاست افعالی کہتا ہوں۔

دوسری یہ کہ خرچ اموال میں سیاست جاری ہو یعنی اس قدر بیت المال میں پہنچانا چاہیے تاکہ بنی آدم کی حاجات اس سے پوری کی جائیں یا دین و ملت کی خدمت گزاری میں صرف ہو۔ اس کو میں سیاست اموالی کہتا ہوں۔

پس گویا سیاست ایمانی کی چار قسمیں ہوں۔ اول سیاست مدنی افعالی۔ دوم سیاست مدنی اموالی۔ سوم سیاست ملی افعالی۔ چہارم سیاست ملی اموالی۔ پس یہاں انہی چار قسموں سے نمونہ ذکر کیا جاتا ہے۔

سیاست مدن اموالی کے فرائض | قسم اول ان معاملات کے تعین کے واسطے ہے جو بنی آدم کے مابین جاری ہیں۔ مثلاً نکاح کا تعین مع بیان ارکان و شروط و لوازم مثلاً ایجاب و قبول و حضور و شہود اور وجوب مہر وغیرہ اور ایسے ہی طلاق و عتاق، نسب و ولادت، حضانت و وراثت، نفقات ذوی الحقوق اور بیع و شری، سود و تجارت و شرکت و اجارہ، عاریت و مضاربت و مضارعت، قضا و شہادت و دعویٰ اور انکار و اقرار اور قسم اور انکار، شفیعہ، جتایات اور غضب و حدود و تعزیرات، بغاوت و فساد وغیرہ کے احکام۔

سیاست مدن اموالی کے فرائض | قسم دوم یہ ہے کہ بیت المال کے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اور اس کا انفاق کیونکر؟ مثلاً زکوٰۃ نقد و مال تجارت اور سوائم کا لینا اور عشر ارضی کا تعین، اس کی مقدار اور اس کے نصاب کا تعین اور مصارف کے بیان پر مشتمل ہے۔

سیاست ملی افعالی کے فرائض | قسم سوم۔ ملت حقہ کی اغیا سے حفاظت کا طریقہ اور اس کی حمایت اور ملت باطلہ کی اہانت کے طریق اور اس کی بچ نئی کے بیان میں مثلاً جہاد کرنا، ابطال کفر، رسوم جاہلیت، اقسام بدعت و منہیات و فواحش اور ظہور فسق اور لہو و لعب وغیرہ کا سد باب کرنا،

تعمیر مساجد کی تاکید اور معابد کی ترمیم اور مجمعہ وعیدین کی اقامت اور امان مساجد و مؤذن، قاضیوں اور محاسبوں وغیرہ کے مقرر کرنے پر مشتمل ہے

سیاست ملی کے فرائض [قسم چہارم۔ غنیمتوں کے احکام و تعین خمس و وضع جزیہ و خراج وغیرہ پر مشتمل ہے۔]

سیاست کے سلیقے [جبکہ سیاست ایمانی کے اقسام مذکور ہو چکے تو اب جاننا چاہیے کہ مطلق سیاست ایمانی خواہ اعمال ہوں۔ خواہ سیاست اموالی ہو یا مدنی ہو خواہ ملی۔ یہ چند سلیقوں کے بغیر تکمیل نہیں پاسکتی یا تو صاحب سیاست ان تمام سلیقوں سے منصف ہو یا ان تدابیر کے ذرائع کو اپنے حضور میں جمع رکھے اور ان کو اپنے تابع بنائے۔ ہر چند یہ سلیقے بہت سے ہیں لیکن ان کے اصول پانچ ہیں :- اول فراست۔ دوم امارت۔ سوم عدالت۔ چہارم حفاظت۔ پنجم نظامت۔]

(۱) **فراست** سے مقصود مردم شناسی ہے۔ کہ قرائن عالیہ و متعالیہ اور رفتار و گفتار میں صادق و منافق میں تمیز کر سکے۔ خیر خواہ و بدخواہ، طماع و مخلص، خائن و امین، پست ہمت اور تنگ حوصلہ و بلند ہمت و قراخ حوصلہ میں امتیاز کر سکے اور ہر ایک کی عقل و دانائی کو اپنے فراست کی ترازو میں وزن کر لے کہ کون آدمی کس خدمت کے لائق اور کون کس منصب کے موافق ہے۔

(۲) **امارت** سے مقصود لشکر کشی اور دشمن کشی کا سلیقہ، صلح و جنگ کی تدابیر، معرکہ آرائی و حربہ پیرائی اور مخالف کی شان کو توڑنا ہے خواہ وہ مخالف بہینت اجتماعی مسلمان ہی ہو۔ مثلاً باغی، فسادی اور رہزن خواہ اس

کی ملت کے مخالف ہو مثلاً کفار و لشکر کفار۔ پس بالضرور امیر کو صاحب شجاعت و قدر دان شجاعت ہونا چاہیے اور خود صاحب صولت و سطوت ہو اور جرأت و استقامت رکھتا ہو تاکہ اپنے ہمراہی بُزدل کو دلاور بنائے اور مخالف دلاور کو بُزدل بنا سکے۔

(۳) عدل سے مقصود خصوصیات کے فیصلے کا سلیقہ ہے جو بنی آدم کے درمیان وقوع پذیر ہوں۔ پس لازم ہے کہ امیر کو عدل شناس اور قانون عدل و انصاف کے تابع ہونا چاہیے۔ غنی و فقیر، ربوعل و شریف، قریب و بعید اور دوست اور دشمن کی پاسداری نہ کرے بلکہ ان تمام کو انصاف و عدالت کی رو سے ایک نظر سے دیکھے اور اس معاملے میں ان سب سے پہلو تہی کرے۔ نیز اسے صاحب عقل و فراست ہونا چاہیے کہ نظر سے ہی حق گو اور باطل گو کے کلام میں امتیاز کرے۔ راست باز کو سخن ساز سے اور سادہ لوح کو حیلہ باز سے شناخت کر سکے۔ نیز اسے محنت کش اور فراخ حوصلہ ہونا چاہیے نہ کہ نازک طبع و سہل انگار کہ بسبب تکاسل کے حق جوئی سے رہ جائے اور اہل خصومت کی قیل و قال سے دل تنگ ہو جائے۔

(۴) حفاظت سے مراد فسق و فجور، تعدی و جور اور مفسدین کے فساد و تلحیدین اور مبتدعین کی رخنہ اندازی کے سد باب کا سلیقہ ہے۔ پس محافظ کو دانشور اور دلیسر، صاحب حمیت اسلامی و غیرت ایمانی و خیر خواہ صالحین اور بدخواہ مفسدین ہونا چاہیے تاکہ زنا و شراب خوری، قمار بازی، مزامیر

نوازی کا مانع اور ان کے رواج کو توڑنے والا ہو۔ اور محافلِ طرب و نشاط اور مجالسِ مزاح و انبساط کو منہدم کرے۔ طلائی و نقرئی عمارات کی ممانعت کرے۔

اور مردوں کو عورتوں اور مردوں (ہیچڑوں) کے اختلاط سے باز رکھے۔ طعام و لباس اور رسوم شادی و ماتم کے تکلف و اسراف سے محفوظ رکھے۔ ضعیف مسلمانوں کو متعذیانِ جفاکیش کی ایذاً مثلاً تہمت، سب و شتم، قتل و ضرب، چوری، غارت، خیانت اور غصب وغیرہ سے محفوظ رکھے اور بدعات مثلاً قبر پرستی، رسوم جاہلیت، اعمالِ سحر و طلسم اور نجوم غیر شرعیہ کی تعلیم اور اہل السنۃ و الجماعۃ سے غیر مذاہب کے شیوع و مشتتبہ تقاریر سے جیسے ملحد و زندیق لوگ کرتے ہیں تشبہ بکفار کے اظہار سے مخالفت کرے۔

حفاظت کا منصب فی الحقیقت دو طرح پر ہے۔ اول ظلم و تعدی کا سد باب۔ اس کے صاحب کو کوئوال کہتے ہیں۔ دوم فسق و فجور اور بدعات و منکرات کا سد باب۔ اس کے عامل کو محتسب کہتے ہیں۔

(۵) **نظامت** سے بیت المال کے داخل و مخارج کے بندوبست کا سلیقہ مراد ہے۔ پس ضروری ہے کہ منتظم صاحب عقل اور امین ہوتا کہ تحصیل مال اور اس کے صرف میں مسلمانوں کے حال کی اصلاح اور دین کی خدمت گزاری کو مد نظر رکھے اور مضرتِ مخالفان و دشمنان کا خیال نہ رکھے۔

ماحصل ہر چند سیاست ایمانی کی بحث ایک صحرائے ناپید اکنار اور ایک بحرِ بے کراں ہے۔ لیکن یہاں جو کچھ ذکر ہوا وہ اس صحرا کا ایک ذرہ اور اس سمندر کا ایک قطرہ ہے۔ جس کسی کا ذہن روشن اور فکر رسا ہے اسے ان چند کلمات سے اصل مضمون کی طرف راہنمائی ہو سکتی ہے۔

یہ اجمالی بیان انبیاءِ علیہم السلام کے کمال کا ذکر ہے جو تحقیقِ امامت اور حقیقتِ امامت کی تحقیق میں کام آ سکتا ہے۔ یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مذکورہ کمالات کے نام شمار کر دیے جائیں تاکہ تحقیقِ حقیقتِ امامت میں اگر

ان کمالات کا ذکر کیا جائے تو ناظرین کو اس کے سمجھنے میں کلام طویل سے پریشانی نہ ہو۔ وہ نام یہ ہیں :-

کمالِ اول و جاہلیت ہے۔ اس کے تین شعبے ہیں۔ مجبوبیت بہ نسبت رب العالمین۔ عزت و دراگاہ مقربین۔ سیادت بہ نسبت عباد الصالحین۔ کمالِ ثانی ولایت ہے۔ اس کے بھی تین شعبے ہیں :- معاملات ربانی مقاماتِ روحانی۔ اخلاق انسانی

معاملات جو یہاں مذکور ہیں یہ ہیں :- کلام۔ الہام۔ تعلیم۔ تفہیم۔ حکمت۔ مقامات جو ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں :- عبودیت۔ عصمت۔ محبت۔ توکل۔ رضا۔ تسلیم۔ خوف و رجا۔ محو۔ فنا۔ صبر۔ شکر۔ تجربہ۔ تقریر۔ اخلاق میں یہ ذکر ہیں :- سخاوت۔ شجاعت۔ علو ہمتی۔ وسعتِ حصول۔ استقامت۔ وفورِ رحمت و شفقت۔ خیر خواہی و دشمنان۔ قدر شناسی و دوستان۔ تیسرے کمال بعثت ہے۔ اس کی ایک ظاہری صورت ہے اور ایک باطنی۔ ظاہری صورت تربیتِ خلق اللہ اور باطنی صورت انسانوں کے ساتھ شفقت کا ملہ ہے۔

چوتھا کمال ہدایت ہے۔ اس کی پانچ قسمیں ہیں۔ نزولِ برکت۔

عقدِ ہمت۔ فیضِ محبت۔ خرقِ عادت۔ اظہارِ دعوت۔

فیضِ محبت کا ایک ظاہر ہے اور ایک حقیقت۔ ظاہریت یہ ہے کہ دل میں اتباع کی رغبت ہو۔ جو مقبوع کا حال دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نورِ غیبی کا انعکاس ہو جو ان کے دل سے ہمنشینوں پر ہوتا ہے۔

اظہارِ دعوت محاوراتِ عرفیہ کے طریقہ پر ہے کہ اصطلاحات

کتابی پر۔ دو تو اصل ہیں یعنی حکمت۔ کلام و موعظت اور تیسرے طریقہ ان کے تابع

ہے اور وہ فیہ ظرافت اور جدل ہے۔ اور جو امور اس کی طرف ہدایت کرتے ہیں وہ تین ہیں۔

عقاید۔ احکام۔ اخلاق۔

پانچواں کمال سیاست ایمانی ہے۔ اس کی چار قسمیں ہیں:-

سیاستِ مدینہ اعلیٰ۔ سیاستِ مدینہ اموالی۔ سیاستِ ملی اعلیٰ۔

سیاستِ ملی اموالی۔ اس کے لیے پانچ طرح کا ملکہ ہونا چاہیے۔

فراست۔ امارت۔ عدالت۔ حفاظت۔ نظامت۔

پس کمالِ اول۔ دوم و سوم اور ان کے شعبے اور لوازم تو کمالات

کے نام سے موسوم ہیں۔ چہارم و پنجم اور ان کی قسموں اور طریقوں کو تکمیل کہا جائے گا۔

اس توضیح کو صورتِ شجراتِ ذیل میں واضح کیا جاتا ہے (از مترجم)

کمالِ اول و جاہلیت

محبوبیت بنسبتِ بالعالین عزت در ملائکہ مقربین سیادت بنسبتِ عباد الصالحین

کمالِ ثانی۔ ولایت

اخلاقِ انسانی

مقاماتِ روحانی

معاہلاتِ ربانی

کلامِ الہام تعلیمِ تفہیم حکمت

عبودیت عصمت محبت توکل رضا تسلیم خوف رجا تعزید تجرید شکر مہربنا عفو

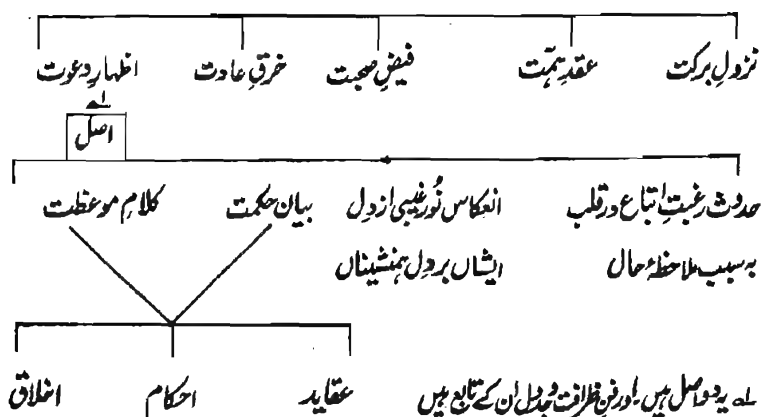
سخاوت شجاعت علم ہستی دستِ حوصلہ استقامت وفور رحمت دوزخِ حق فیضِ شادمانی و شادمانی

ظاہر ————— باطن

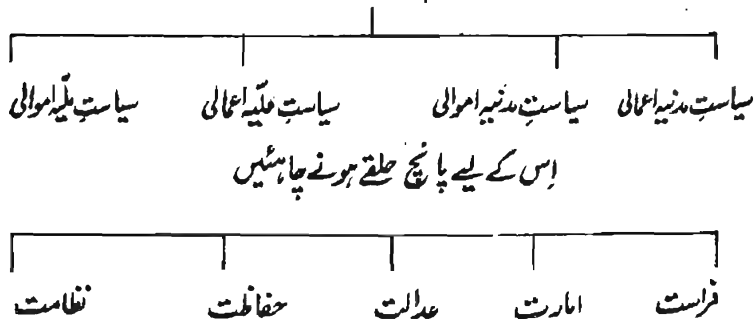
تربیت خلق اللہ ————— حدیث شفقت

نوٹ۔ مذکورہ ہر سہ کمالات اور ان کے شعبے اور لوازم جو کمالات کے نام سے موسوم ہیں۔

کمال چہارم - ہدایت

کمال پنجم - سیاست ایمانی

نوٹ: کمال چہارم و پنجم، کمال یکم دوم اور سوم کی گویا تکمیل یا تتمہ تصور کریجیے۔

فصل (۲)

انبیاء کے کمالات سے اولیاء اللہ کی مشابہت

اس بیان میں کہ بعض اکابر اولیاء اللہ مذکورہ پانچوں کمالات میں انبیاء
علیم السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ دو صورتوں پر ہے۔

صورتِ اوّل

آغاز مضمون | اس میں بیان ہے کہ اگرچہ اولیاء اللہ کو منصب نبوت
حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن تاہم بعض مقبول بندوں کو ان کی استعداد کے موافق
اللہ تعالیٰ مذکورہ کمالات میں سے کچھ کچھ بہرہ ور فرما دیتے ہیں۔
کتاب و سنت کے براہین اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ مذکورہ بالا
کمالات سے انبیاء کے علاوہ دیگر مقبولانِ بارگاہ کو بھی حصہ مل سکتا ہے۔ اگر
تمام آیات و احادیث کا رجوع مقبول بندوں کے اوصاف کی وضاحت پر دل
ہیں، مفصلاً ذکر کیا جائے اور ہر ایک کمال پر آیات و احادیث سے علیحدہ علیحدہ
دلائل پیش کیے جائیں تو کلام طویل ہو جائے گا بنا بریں اجمالاً ان میں سے
چند کمالات پر اکتفا کیا جاتا ہے اور باقی کمالات کا حال انہی سے سمجھ لیا جا
سکتا ہے۔

وجاہتِ اجتہادی غیر انبیاء میں | وجاہتِ اجتہادی کا ثبوت انبیاء

علیم السلام کے علاوہ بھی اس آیت سے ثابت ہے۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يٰمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفٰكِ وَاطْمَئِنَّ كِ
وَاَصْطَفٰكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (آل عمران)

جب فرشتوں نے کہا تھا اے مریم بیشک
اللہ نے تجھے برگزیدہ اور پاک کیا اور
تمام جہان کی عورتوں سے تجھے برگزیدہ
کیا۔

اور فرمایا:-

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ
وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا (آل عمران)

اچھے پروردگار نے اسے اچھی صورت
میں قبول فرمایا اور اچھی طرح بڑھایا۔

دوسری آیت میں عنایت الہی و توجہ کا ذکر ہے جو حضرت مریم کی طرف
سن طفولیت میں ہوئی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ
سے فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ أَطْلَعَ أَهْلَ الْأَرْضِ لَخِتَارِ
إِبْنِكَ وَبَعْلِكَ -

اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کو دیکھا تو میرے
باپ اور خاوند کو پسند فرمایا۔

اور اس کے شعبوں کا ذکر مثلاً محبوبیت رب العالمین تفصیلاً ان آیات
واحادیث میں واقع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَكُذِّبْ
مِّنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ

اے مسلمانو، جو کوئی تم میں سے اپنے دین
سے پھر جلتے پس لے آئے گا اللہ ایک قوم
کو جو اسے دوست رکھے گی۔

اس آیت میں حضرت صدیق اکبرؓ اور ان کے متبعین مراد ہیں جنہوں
نے مرتدین سے مقابلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اللهم انّني باحب من خلقك
البلک یا کل معی هذا الطیر

اے اللہ میرے پاس اُسے لا جو تجھے اپنی
سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ میرے ساتھیہ

فَجَاءَهُ عَلَى فَاكِلٍ مَعَهُ

(جانب ترفی)

جانور کھائے۔ پس آئے آپ کے پاس
حضرت علیؓ اور مل کر کھایا۔

اور فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَرَنِي
بِحُبِّ الْأَرْبَعَةِ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ
يُحِبُّهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ سَمِعَهُمْ
لَنَا قَالَ عَلَى مِنْهُمْ يَقُولُ ذَلِكَ
ثَلَاثًا أَوْ بُوذُرًا وَمَقْدَادًا وَسُلَامَانَ
أَمَرَنِي بِحُبِّهِمْ وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ
يُحِبُّهُمْ

اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چار آدمیوں کی
محبت کا حکم فرمایا اور خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ
میں بھی انہیں دوست رکھتا ہوں۔ عرض
کیا گیا یا رسول اللہ! ہم کون کسے نام بتائیے۔
فرمایا:- علیؓ ان میں سے ہے۔ یہ تین مرتبہ کہا۔
اور ابوذرؓ، مقدادؓ اور سلمانؓ۔ حکم کیا مجھے ان
کی دوستی کا اور فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں
بھی انہیں دوست رکھتا ہوں۔

ملائکہ مقربین میں غیر انبیاء کی عزت اور ملائکہ مقربین میں عزت

کا ذکر یہ ہے کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے:-

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ
اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ
الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا
وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ
تُوْعَدُونَ لَنَحْنُ أَوْلِيَاءُكُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ (تم سجدہ)

جن لوگوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور اس
پر قائم رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے
ہیں (اور کہتے ہیں) نہ غم نہ رکو اور نہ غم
کھاؤ بلکہ خوش ہو سنا تم اس جنت کے
جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ہم دنیا و
آخرت میں تمہارے دوست ہیں،

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
نیک بات سکھانے والے پر اللہ اور اس کے

معلم الناس الخبير

فرشتے درود بھیجتے ہیں۔

ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے فرمایا۔

اذا هو جالسین لذكر الله افى
جبريل اخبرني ان الله يتباهى
بكم الملائكة

جس وقت دیکھا ان کو کہ بیٹھے اللہ کا ذکر کر
رہے ہیں۔ مجھ کو جبریلؑ نے خبر دی ہے کہ
اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے فرشتوں میں تمہارے
سبب سے۔

اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔

من سلك طريقاً يطلب فيه
علماً سلك الله به طريقاً من
طرق الجنة وان الملائكة
لتضع اجنتها رضاءاً لطالب
العلم وان العالم ليبغفوله

جس نے علم کی طلب میں سفر کیا تو اللہ تعالیٰ
اس کو جنت کی راہ چلاتا ہے اور فرشتے
طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر پھاتے ہیں
اور آسمانوں اور زمین کے رہنے والے
علم دوست کے لیے بخشش طلب کرتے

من في السموات ومن في الارض
حتى الخيانتان في جوف الماء وقال صلى الله
عليه وسلم ان احب الناس الى الله يوم القيامة
واقربهم مجلساً امام العادل

ہیں یہاں تک کہ پانی کی پھیلیاں بھی۔ اور
فرمایا رسول خداؐ نے کہ قیامت کے دن اللہ
کے نزدیک لوگوں سے محبوب اور درجہ میں
قرب تر اہم مُنصف ہوگا۔

نیز رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

ان عبدی اذ ذکر فی فی ملاء ذکرته
فی ملاء خیر منه

جب میرا بندہ جماعت میں میری یاد کرتا
ہے تو اُس جماعت سے بہتر جماعت میں میں
اُسے یاد کرتا ہوں۔

اور فرمایا:-

ان الله اذا احب عبداً عابره
فقال انى احب فلاناً فاحبه
قال فيحبه جبريل ثم
ينادى فى السماء فيقول ان
الله يحب فلاناً فاحبه
فيحبه اهل السماء ثم
يوضع له القبول فى
الارض-

جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوست بناتا ہے تو
جبریلؑ سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے
سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو۔
فرمایا آنحضرتؐ نے کہ اُس سے جبریلؑ بھی
محبت کرنے لگتا ہے اور پھر جبریلؑ آسمان
میں نذا کرتا ہے کہ فلاں بندہ کو اللہ تعالیٰ
دوست رکھتا ہے تم بھی اُسے دوست
رکھو تو سب آسمان والے اُسے دوست
رکھتے ہیں پھر زمین میں اُس کی مقبولیت
ہوتی ہے۔

اور فرمایا:-

اهتز العرش بموت سعد
بن معاذ

سعد بن معاذؓ کی موت سے عرش
ہل گیا۔

اور فرمایا:-

العالم يدعى فى السماء
عظيماً

عالم آسمان میں بڑا پکارا جاتا ہے یعنی یاد
کیا جاتا ہے۔

غیر انبیاء میں سیادت کا ظہور | سیادت یعنی اللہ رب العزت
اور عباد مقبولین کے درمیان وساطت اور فیض غیبی کے حصول اور مقبولیت
محبت کے انحصار اور اُن کے اتباع کی نسبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

جن لوگوں نے اللہ اور اُس کے رسولؐ کی
اطاعت کی وہ اُن لوگوں کے ساتھی ہونگے

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ
قَادِلِيكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ

جن پر اللہ نے انعام کیا۔ یعنی نبیوں،
صدیقوں اور شہیدوں اور نیک بندوں
کے ساتھ ہونگے۔

عَلَيْهِمْ مِنَ التَّيِّبِينَ وَالصَّالِحِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ
(النساء)

اور فرمایا،

جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے
ان کی پیروی کی ہم ان سے ان کی اولاد
کو ملا دیں گے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ
بِإِيمَانٍ الْحَقْنُا لَهُمْ ذُرِّيَّتَهُمْ
(طور)

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؑ کے بارے میں فرمایا،

اس سے مومن محبت کرتے ہیں اور منافق
بغض رکھتا ہے۔

لا يَحِبُّهُ الْاُمَمُونَ وَلَا يَبْغُضُهُ
الْاِمْنَانُ

اور دعا کی،

اے اللہ جو اس سے دوستی رکھتا ہے اس
سے تو بھی دوستی کر اور جو اس سے دشمنی رکھے
تو بھی اسے دشمن جان۔

اللهم وال من والاه وعاد
من عاداه

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور فرمایا،

میرے اہلبیت تمہارے درمیان اس
طرح ہیں جیسے نوحؑ کی کشتی جو سوار ہوا
بچ گیا اور جو سوار نہ ہوا ہلاک ہوا۔

مثل اهل بيتي نيكو مثل سفينة
نوح من ركبها نجى ومن تخلف
عنوا هلك

اور فرمایا،

میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑے

اني تارك فيكم الثقلين ما انا

جاتا ہوں۔ جب تک میرے بعد انہیں مضبوط پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہو گے۔ ایک نو کتاب اللہ ہے دوسرے سیر اہل بیت۔

تم سکتے ہو بہا لن تضلوا
بعدی کتاب اللہ وعترتی
اہل بیتی

ولایت | اس کا ذکر اجمالاً یوں ہے۔ جیسے کہ اللہ عزوجل نے فرمایا :-

آگاہ رہو کہ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ غم ہے نہ خوف، اور یہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرے ان کے لیے

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا
وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ

دُنیا و آخرت میں خوشخبری ہے۔

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (یونس)
اور فرمایا اللہ عزوجل نے :-

اُس کے دوست وہی ہیں جو پرہیزگار ہیں۔

إِنَّ أَوْلِيَاءَهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ
(افعال)

وحی اور تحدیث یا الہام | اس کے شعبوں کا ذکر تفصیلاً یہ ہے کہ

ان تمام امور میں سے ایک تو الہام ہے اور الہام وہی ہے جو انبیاء علیہم السلام سے ثابت ہے اور اس کو وحی کہتے ہیں۔ اور اگر ان کے بغیر کسی اور سے ثابت ہو تو اسے تحدیث کہتے ہیں اور کہیں کتاب اللہ میں مطلق الہام کو وحی کہا گیا ہے خواہ انبیاء سے ثابت ہو خواہ اولیاء سے، یہ الہام مطلق کبھی پردہ عیب سے کلام کی صورت میں نازل ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے۔

جب ہم نے حواریں پر وحی کی کہ میرے اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔

وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ
أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي (مائتہ)

اور فرمایا :-

ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں یروجی کی

وَإِذْ جَبَلْنَا آلَ إِمْرَأَتِ مُوسَىٰ أَنْ أَدْخِلْنَاهُ

فَاِذَا خِفْتُ عَلَيْهِ فَاَلْقِيْهِ فِي الْبَيْمِ
وَلَا تَخَافْنِي وَلَا تَحْزَنْنِي اِنَّا رَاَدُّوْهُ
اِلَيْكَ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ
(نقص)

کہ اُسے دودھ پلا اور جب تجھے کوئی خوف
ہو تو اسے دریا میں ڈال دے اور نہ ڈر اور
نہ رنجیدہ ہو کیونکہ ہم اسے تیرے پاس لوٹا
دینگے اور اسے رسول بنائیں گے۔

اور فرمایا :-

قُلْنَا يٰذَا الْقُرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ
تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَنْخُذَ فِيْهِمْ
حُسْنًا (کشف)

ہم نے ذوالقرنین سے کہا کہ توجو چاہے
سختی کر یا انہیں بہتر طریقے سے
پکڑ۔

نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا :-

قَدْ كَانَ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ اَلَامٍ مُّحْدَثُونَ
وَاَنْ يَكُ فِي اُمَّتِيْ اَحَدٌ فَاَنْهَ عَمْرٍ
الہام کی دوسری نوع اور کبھی یہ الہام فرشتے کے ذریعے ہوتا

ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مَوْبِقًا
اَنْتَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا
شَرْيْقًا وَاَتَّخَذَتْ مِنْ دُوْنِهِمْ
حِجَابًا لِّمَا كَاٰرَ سَلْنَا اِلَيْهَا دُورًا
فَنَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا وَاَلَيْسَ
اِنِّيْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ
اِنْ كُنْتَ تَقِيْتُ قَالَ اِنَّمَا اَنَا

مریم کا قصہ یاد کر جب وہ اپنے گھر والوں
سے علیحدہ ہو کر شرقی مکان میں گئی تو
درمیان میں پرچہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے
اُس کی طرف اپنی رُوح بھیجی جو اسے آدمی
کے مانند نظر آئی تو مریم نے کہا کہ میں تو اللہ
سے پناہ مانگتی ہوں خواہ تو پرہیزگار ہی
ہو تو اس نے کہا کہ مجھے تو تیرے پروردگار

نے بھیجا ہے کہ میں تجھے ایک پاک لڑکا دوں
تو مریم نے کہا کہ میرے ہاں کیونکر لڑکا ہو
مکتا ہے مجھے تو کسی مرد نے چھو ابھی نہیں
اور میں آلودہ و افسوس بھی نہیں تو فرشتے

نے کہا کہ یونہی ہو گا کیونکہ یہ تیرے پروردگار
کے آگے آسان ہے اور ہم اسے لوگوں کے
یہ ایک نشانی بنائیں گے اور ہماری
طرف سے ایک رحمت ہے۔ اور یہ بات
پختہ ہے

رَسُولُ رَبِّكَ إِلَاهَ لَكِ عَلَمًا
زَكِيًّا. قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي
عَلَمٌ وَلَوْلَا بَشَرٌ مِّنْهُ لَكُمُ
الْبَغْيَ يَا قَالِ كَذَالِكِ قَالَ

رَبُّكَ هُوَ عَلَى هَيْنٍ وَلَنَجْعَلَ
آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا
وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا
(مریم)

اور فرمایا۔

جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے
تجھے پسند کیا اور تمام جہان کی عورتوں
سے پاک کیا۔ اے مریم اپنے رب کی فریل
برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں
کے ساتھ رکوع کر۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُكَ إِنَّ
اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَ
اصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ
يَمْرُؤُكَ أَفْتَنِي لِرَبِّكِ فَاسْجُدِي
وَادْكُوعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ (آل عمران)

اور فرمایا۔

جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ تجھے
ایک کلمے کے ساتھ خوشخبری دیتا ہے کہ اس
کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے۔ دنیا و آخرت
میں وہ وحیہ ہے اور مقربین سے ہے۔

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَكَةُ يَمْرُؤُكَ
اللَّهُ يَبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ
الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجَعَلْنَاهُ
دَلِيلًا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الْمُتَنَبِّئُ

الہام کی تیسری نوع

کبھی یہ الہام اس طریقے سے وقوع پذیر ہوتا ہے کہ خود بخود صاحب الہام کے دل میں کوئی بات جو شش مارتی ہے اور وہ اسے زبان پر لاتا ہے۔ اور فی الحقیقت وہ کلامِ رحمانی کلام ہوتا ہے جو اس کی زبان پر جاری ہوا انسانی کلام نہیں۔ الہام کی یہ قسم جب انبیاء سے ظاہر ہوتی ہے تو اس کو نفث الروح کہتے ہیں۔ جیسا کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا:

الا ان روح القدس نفث فی | اکاہ ہو کہ رُوح پاک نے میرے دل میں
سادی | پھونک دیا۔

الہام اولیاء

اگر اس کی نسبت اولیاء اللہ سے ہو تو اسے نطقِ سکینہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ذکر فرماتے ہیں۔

ما کنا نبعد ان السکینۃ تنطق | ہمیں یہ بات بعید نہیں دکھائی دیتی تھی کہ
علی لسان عمرو قلبہ | عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل پر سکینہ جاری ہو۔

اس طرح کی اور بہت سی مثالی باتیں فاروق اعظم سے مروی ہیں۔

الہام بذریعہ خواب

مقبولِ عالی مقام کو حالتِ خواب میں کسی غیبی امر سے مطلع کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

لم یبق من النبوة الا المبشرات | نبوت سے باقی کوئی بات نہیں رہی مگر
قالوا وما المبشرات قال الرؤیا | خوشخبریاں۔ صحابہؓ نے عرض کیا کہ خوشخبریاں
الصالحۃ یربھا المؤمن اذ نری | کیا ہیں؟ فرمایا نیک خواب جو مومن دیکھتا
لہ۔

اور عمدہ کلمات سے تعلیم غیبی ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا :-

قال لھم نبیہم ان اللہ قد بعث | ان سے ان کے نبی نے کہا کہ تمہارے

لَكُم طُلُوتٌ مِّمَّا كَانُوا آثَىٰ يَكُونُونَ | واسطے اللہ نے طُلُوت کو بادشاہ بنایا ہو
 لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ | انہوں نے کہا کہ وہ ہمارا بادشاہ کیونکر ہو
 بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَكُمُ يَوْمَ سَعَةِ | سکتا ہے۔ ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ
 مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ | حقدار ہیں کیونکہ وہ مالدار بھی نہیں ہے۔
 عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ | کہا اللہ نے اس کو تم میں سے پسند کیا اور
 وَالْجِسْمِ (البقرہ) | اسے علم اور جسم میں زیادتی دی ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ طُلُوت بنی نہ تھے۔ اور فرمایا :-

فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ | وہ دونوں میرے ایک بندے سے ملے کہ ہم
 رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ | نے اُسے رحمت اور علم اپنے پاس سے
 لَدُنَّا عِلْمًا (کہف) | دیا تھا۔

اس مقام میں عبد سے مراد حضرت خضر ہیں اور صحیح قول کے مطابق منجملۂ انبیاء نہ تھے۔

کلمات مذکورہ سے ایک غیبی تعظیم ہے۔ معنی اس کے یہ ہیں کہ فکر و نظر
 میں القائے برکت ہو جو قوتِ نظر کو کشاں کشاں راہِ راست پر لائے اور حقِ شخص کو
 پہنچائے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

فَفَقَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانٌ وَكُلًّا | پھر ہم نے سلیمان اور باقی سب کو سمجھایا
 آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (انبیاء) | اور اُسے علم اور بادشاہی دی۔

اور ظاہر ہے کہ اُس وقت حضرت سلیمان سات برس کے تھے۔ منصبِ نبوت پر
 نہ پہنچے تھے۔

اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا :-

والذی خلق الجنة وبر النعمة
ما عندنا الا هذا القرآن

حضرت علی نے اور فرمایا :

بعثنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلوا الی الیمن تا ضیاً فقلت یا
رسول اللہ ترسلنی وانا حدیث
السن ولا علم لی بالقضاء فقال
ان اللہ سیهدی قلبک وینتبت
لسانک قال علی فما شککت
فی قضاء بعد

توراة مقدس میں ہے :

انه لیس قاض یقضی بالحق الاکان
عن یمینہ ملک وعن شمالہ
ملک یسد دانویوفقاة الحق
مادام علی الحق فاذا ترک الحق
عرجاً وترکاً

اُس ذات کی قسم جس نے جنت اور جہنم
کو پیدا کیا سوائے قرآن شریف کے ہمارے
پاس کچھ اور نہیں ہے۔

مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کا
قاضی بنا کر بھیجا تو میں نے کہا کہ یا رسول
اللہ آپ مجھے بھیجتے تو میں مگر میں کم عمر
ہوں اور مجھے فیصلوں کا علم نہیں ہے۔
پس فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلدی تیرا دل کھول
دے گا اور تیری زبان کو ثبات رکھے گا حشر
علیؑ نے کہا کہ اس کے بعد فیصلہ کرنے میں
میں شک بھی نہ پایا۔

کوئی قاضی جب حق فیصلہ کرتا ہے تو ایک
فرشتہ اُس کے دائیں اور ایک بائیں طرف
ہوتا ہے جو حق کی مدد کرتے رہتے ہیں
جب تک وہ قاضی حق پر رہتا ہے۔ مگر جب
وہ قاضی حق کو ترک کر دیتا ہے تو وہ فرشتہ
اوپر چڑھ جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔

حکمت اولیاء | ان کمالات میں سے ایک حکمت ہے کہ فرمایا

اللہ تعالیٰ نے :

ہم نے قہان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر کرے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ
إِنِ اشْكُرْ لِلَّهِ۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

میں علم کا گھر ہوں اور علیؑ اس کا دروازہ ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت
ابن عباس کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اس کو
حکمت سکھا۔

دانا دار الحکمة و علیؑ بابھا ودعی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا بن عباس اللهم علمه الحکمة

عبودیت اولیاء ولایت کے عمدہ ترین مقامات سے عبودیت ہے

جیسا کہ عزوجل نے فرمایا :-

وہ ہمارے ایک بندے سے ملے جسے ہم نے
اپنے پاس سے رحمت دی تھی۔

مَوْجَدًا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا إِنِّيْنٰهُ
رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا (کہف)

اور فرمایا :-

نیک لوگ جام پئیں گے کہ اس کا مزاج
کافوری ہوگا۔ ایک چشمہ ہے کہ جس سے
اللہ کے بندے پیتے ہیں اور اس سے نالیاں
چلتی ہیں۔

إِنَّ الْأَبْنَاءَ يَشْتَدُّوْنَ مِنْ كَانِ
كَانَ مِزَاجُهَا كَاثُورًا عَيْنًا يَشْرَبُ
بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُوْنَهَا
تَفْجِيرًا (الدھر)

یہاں عباد اللہ سے مراد حضرت مرتضیٰؑ اور حضرت زہراؑ اور امامین
شہیدینؑ ہیں۔ اور فرمایا :-

اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی
سے چلتے ہیں اور جب ان سے جاہل جھگڑا
کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ السلام علیکم

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى
الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِيْنَ يَبِيتُونَ

اور اپنے پروردگار کے آگے سجدہ اور قیام کرتے ہوئے رات گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں اسے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر کیونکہ اس کا عذاب ہماری ہے اور وہ بُری جگہ ہے اور جب خرچ کرتے ہیں تو اسلئے نہیں کھتے اور نہ دل تنگ ہی ہوتے ہیں بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں بناتے اور جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر ساتھ حق کے۔ اور زنا نہیں کرتے اور جس نے ایسا گناہ کیا قیامت کے دن انہیں عذاب زیادہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ رُسوا رہے گا مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے ان لوگوں کی بُرائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا کیونکہ وہ غفور رحیم ہے۔ جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے بس وہ اللہ کی طرف پھر جائے گا رجوع کے ساتھ اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ اور جب کسی یہودہ جگہ سے گزرتے

لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۚ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۚ إِنَّهَا سَاءَ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۚ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۚ الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَنقُصْ إِنَّمَا هُوَ يُضَعِّفْ لَهُ الْعَذَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۚ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۚ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَنْتَوِي إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۚ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الشُّرُوعَ وَإِذَا آمَنُوا بِاللَّعْنَةِ مَرَدًّا كَمَا هُمُ الَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ كُفِرُوا

بَخْرُوا عَلَيْهَا صُتًا وَعَمِيَانًا
وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
مِنْ أَدْوَانِنَا وَذُرِّ بَشَانِنَا
فَرَةً أَعْيِي وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ
إِمَامًا أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ
بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقَوْنَ فِيهَا
مَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ
فِيهَا حَسَنَةٌ مُسْتَقَرًّا
مُقَامًا۔ (فرقان)

ہیں تو بُرگوں کی طرح گزرتے جاتے ہیں۔ اور
جب ان کو اللہ کی آیات مُسنائی جائیں تو
اندھے اور بہرے نہیں ہو جاتے اور وہ
کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم کو
ہمارے بیوی بچوں سے آنکھوں میں ٹھنڈک
دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ ان کو
بدلہ دیا جائیگا مکاتوں کے بھروسے پر
ان کے صبر کے اور ملیں گے وہاں ان سے
دُعا و سلام کہتے ہوئے اس میں ہمیشہ رہیں
گے اور وہ ٹھیرنے اور استقامت کی اچھی
جگہ ہے۔

عصمت اولیاء مقامات ولایت میں سے ایک مقام عظیم عصمت
ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے۔ کہ عصمت کی حقیقت حفاظت غیبی ہے جو معصوم کے تمام
اقوال، افعال، اخلاق، احوال، اعتقادات اور مقامات کو راہِ حق کی طرف کھینچ کر
لے جاتی ہے اور حق سے رُگردانی کرنے سے مانع ہوتی ہے۔ یہی حفاظت جب انبیاء
سے متعلق ہو تو اُسے عصمت کہتے ہیں اور اگر کسی دوسرے کامل سے متعلق ہو تو
اسے حفظ کہتے ہیں۔ پس عصمت اور حفظ حقیقت میں ایک ہی چیز ہے۔ لیکن
ادب کے لحاظ سے عصمت کا اطلاق اولیاء اللہ پر نہیں کرتے۔

حاصل یہ کہ اس مقام میں مقصود یہ ہے کہ یہ حفاظت غیبی جیسا کہ انبیاء
کرام کے متعلق ہے ایسا ہی ان کے بعض اکابر متبعین کے متعلق ہوتی ہے جو خانیچہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

إِنِّ عِبَادِي كَيْفَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ | میرے بندوں پر تو غلبہ نہ پاسکے گا ان
وَكَيْفَىٰ بِرَبِّكَ وَكَيْلًا (بنی اسرائیل) | کے لیے تیرا پروردگار کافی ہے۔
پس مظلوم ہوا کہ حفاظت غیبیہ کا تعلق کمال عبودیت کا ثمرہ ہے۔ خواہ انبیاء
میں پایا جائے خواہ ان کے پیروؤں میں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ | ہم نے تجھ سے پہلے کوئی رسول یا نبی نہیں
رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى | بھیجا مگر جس وقت تمنا کی گئی۔ پھر شیطان
أَلْفَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ | نے ان کی تمناؤں میں دوسو ڈالا۔ پھر
اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ | اللہ تعالیٰ شیطان کی القا شدہ باتوں کو مٹا
اللَّهُ أَعْيُنُهُ (حج) | دیتا ہے اور اپنی آیتوں کو محکم کرتا ہے۔

ابن عباسؓ کی قرأت میں یہ آیت اس طرح مروی ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ | تجھ سے پہلے کوئی رسول اور نبی اور محدث
وَلَا نَبِيٍّ وَلَا مُحَدِّثٍ إِلَّا إِذَا تَمَتَّى أَلْفَى | نہیں بھیجا گیا مگر جبکہ تمنا کی گئی شیطان
الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ | نے ان کی خواہش میں دوسو ڈالا پھر اللہ
اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ | نے شیطان کی بات کو مٹا دیا اور پھر اپنی
يُحْكُمُ اللَّهُ أَعْيَانَهُ | آیتوں کو محکم کر دیتا ہے

پس عصمت کے جو معنی اس آیت سے نکلتے ہیں جیسا کہ رسولوں اور نبیوں
سے ثابت ہوا اسی طرح محدثین سے بھی ثابت ہوا۔ اگرچہ ابن عباسؓ کی روایت
متواترہ سے نہیں ہے۔ لیکن غیر متواترہ قرأت، اثبات حکم میں بمنزلہ مشہور خبر
کے ہے۔ پس غیر متواترہ اور متواترہ میں امتیاز تلاوت میں ہے نہ کہ اثبات حکم میں
۔ اور نبی صلی اللہ وسلم نے حضرت علیؓ کے حق میں دُعا کی۔

اے اللہ جس جگہ علیؑ جاٹے اُس کے ساتھ
حق جاری رکھ۔

اللہم ادر الحق معه حيث
دار۔

اور فرمایا :

قرآن علیؑ کے ساتھ ہے۔ اور علیؑ قرآن
کے ساتھ۔

القرآن مع علیؑ وعلیؑ مع
القرآن

اور فرمایا :

میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں
ایک تو کتاب ہے اور دوسری میرے
اہل بیت اور یہ دونوں تم سے جدا نہ ہوں
گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آئیں گے۔

اني تارك فيكم الثقلين كتاب
الله وعترتي اهل بيتي ولن
يفترقا حتى تردا علي
الحوض۔

اور فرمایا :

عمرؓ کی زبان اور دل پر حق جاری رہتا
ہے۔

الحق ينطق على لسان عمر
وقلبه

اور فرمایا :-

صہیبؓ اچھا آدمی ہے اگر اللہ کی نافرمانی
نہ کرے اور اُس سے ڈرے۔

نعمه المرء صهيب لو لم يخف
الله يعصمه

زہدِ اولیام جملہ مقامات ولایت سے زہد بھی ہے چنانچہ نبی صلی اللہ

علیہ وسلم نے فرمایا :-

ابوبکرؓ کو حکم بناؤ گے تو اسے دنیا میں
امین وزہد اور آخرت کا راغب پاؤ گے۔

ان تومروا ابا بکر فخذوه امينا زاهدا
في الدنيا راعبا في الآخرة

اور فرمایا :-

جو اس بات کی خواہش کرے کہ عیسیٰ بن مریمؑ کو اس کے زہد میں دیکھے تو وہ ابو درؤا کو دیکھ لے۔

من احب ان ينظر عيسى ابن مريم في زهد فلينظر الى ابي الدرداء

مقام تفرید | ان مقامات میں سے ایک تفرید ہے جیسا کہ نبی صلی

اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

پھر وارد دیکھو کہ مفردوں کی سبقت لے گئے پوچھا گیا یا رسول اللہ مفرد کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جن سے اللہ کے ذکر کرنے (دنیا کے) بوجھ دوڑ کر دیئے۔

سيروا سبق المفردون قالوا و ما المفردون يا رسول الله قال الذين وضع الذكر عنهم اثقالهم۔

مقام توکل | مذکورہ کمالات میں سے ایک مقام توکل ہے چنانچہ

ارشاد نبوی ہے -

میری امت کے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ان کے منہ چودھویں رات کے چاند جیسے ہوں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں جو جہاڑ پھونک نہ کرائیں گے اور نہ جانوروں سے فال لیں گے اور نہ داغ لگائیں گے بلکہ اپنے پروردگار پر ہی بھروسہ رکھیں گے۔ اس پر حضرت عکاشہؓ کھڑے ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ

سید خل من امتي الجنة سبعون الفا بغیر حساب وجوہهم كالقمر ليلة البدر هم الذين لا يستقون ولا يتطيرون ولا يكتنون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال يا رسول الله ادع الله ان يجعلني منهم قال انت منهم۔

میرے واسطے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے لوگوں میں سے کر دے۔ آپ نے فرمایا تو انہی میں سے ہے۔

مقام محو وفا | ایک مقام محو وفا ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا:

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ نوافل سے میرا قُرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو پھر میں اُس کے کان ہو جاتا ہوں جن سے وہ سُنتا ہے اُد

عن ربہ تبارک وتعالیٰ لا نزال
یتقدَّب الی عبدی بالنوافل
حتّٰی اُحِبُّہ کنت سمعہ الذی
یسمع بہ و بصیرہ الذی یبصر

اُس کی آنکھیں بن جاتا ہوں۔ جن سے وہ دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ جن سے وہ چھو سکتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر مجھ سے کچھ مانگے تو میں دیتا ہوں اور اگر میری پناہ مانگے تو پناہ دیتا ہوں۔

بہ ویدہ الذی یبطش بہا
ورجلہ الذی یمشی بہا و لئن
سألنی لاعطیتہ ولئن استعاذنی
لا عجزت لہ

تہذیب اخلاق | ایک کمال تہذیب اخلاق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

نے جعفر بن ابی طالب سے فرمایا:-

تو میری صورت و سیرت میں مشابہت رکھتا ہے۔

اشبہت خلقی و خلقتی

اور آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نسبت خبر دی۔

انہ یُشَبِّہُ فِی خَلْقِی وَابْنِیہ
بے شک وہ میری صورت میں میرے مشابہ
ہوگا مگر سیرت میں مشابہ نہ ہوگا۔

مقام بعثت غیر انبیاء | ان کمالات میں سے ایک مقام بعثت

ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِیْلَ وَ
بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِیبًا
ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان
میں سے بارہ نقیب مقرر کر دیے

اور یہ ظاہر ہے کہ یہ نقیب نبی نہ تھے۔ اور فرمایا :-

اِذَا دُسِّلْنَا اِلَيْهِمْ اِثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا
جب ان کے پاس دو رہبر بھیجے تو انہوں

نے ان کو جھٹلایا۔ پھر ہم نے تیسرے
سے قوت دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری
طرف بھیجے گئے ہیں تو وہ بولے کہ تم تو ہماری
طرح انسان ہی ہو اور جس نے کچھ نہیں اُتارا،
تم جھوٹ کہتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہمارا
پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف
بھیجے گئے ہیں اور ہم کو صرف پہنچانے
کا حکم ہے۔

فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا
اِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ؕ قَالُوا مَا
اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا
اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ
اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا سَکْذِبُونَ ؕ قَالُوا
رُبَّمَا يَعْلَمُ رَاٰیَا اِلَيْكُمْ
لَمُرْسَلُونَ ؕ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا
الْبَلَاغُ الْمُبِیْنُ ؕ

اور ظاہر ہے کہ یہ بزرگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں سے تھے

نہ نبی۔ اور فرمایا :-

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ
لَكُمْ طَآوُوتًا مِّنْكُمْ (البقرہ)
ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے
طاووت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔

اور فرمایا :-

<p>ہم نے ان میں سے امانت بنائے جو ہمارے حکم کی ہدایت دیتے ہیں جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا۔</p>	<p>وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا يَاسِينَ يُوقِنُونَ (السجدة)</p>
--	---

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

<p>بیشک اللہ تعالیٰ (اس اُمت پر ہر صدی کے شروع میں ایک ایسا شخص پیدا کرے</p>	<p>إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذَا الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجِدُّ لَهَا</p>
--	---

دِينَهَا

گاہ جو دین میں درست کرے۔

مقام ہدایت | ایسا ہی کمالات مذکورہ میں سے ایک مقام ہدایت

ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے :-

<p>اگر تم علیؑ کو امیر بناؤ گے۔ اور میں نہیں دیکھتا کہ تم بناؤ گے۔ (اگر بناؤ گے) تو ہادی اور مہدی پاؤ گے جو تمہارے ساتھ سیدھی راہ پکڑے گا۔</p>	<p>ان تؤمروا عليا ولا اراكم فاعلمين تجدوه هاديا مهديا ياخذكم الصراط المستقيم۔</p>
--	---

نزول برکت | اقسام ہدایت میں سے ایک نزول برکت ہے۔ چنانچہ

ارشاد نبوی ہے :-

<p>ملک شام میں ابدال ہیں۔ انہی کی برکت سے زمین والوں پر بارش ہوتی ہے اور انہی کے سبب سے رزق دیئے جاتے ہیں اور انہیں کے سبب دشمنوں پر فتح پاتے ہیں۔</p>	<p>في الشام ان فيها ابدال الاله يمطر لاهل الارض ويهم بوزقون وبهم ينصرون من اعدائهم</p>
--	--

عقہ ہمت کا بیان

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے :-

جو لوگ کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں
اپنے بیوی بچوں سے آنکھوں میں ٹھنڈک
دے اور ہمیں نیکوں کا پیشوا بنا۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ
أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا (فرقان)

اور فرمایا :-

جب جوانی کو پہنچا اور چالیس برس کی عمر
ہوئی تو کہا اے میرے رب! مجھے توفیق
دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر کروں جو
تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کیں اور
یہ کہ میں نیک عمل کروں جن سے تُو راضی ہو
اور میری اولاد کی اصلاح کر میں تیری ہی
طرت رجوع کرتا ہوں اور میں مسلمان ہوں۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَشُدَّهُ وَبَلَغَ اَدْبَعِينَ
سَنَةً قَال رَبِّ اَوْزِعْنِي اِنْ
اَشْكُرُ نِعْمَتَكَ الَّتِي اَنْعَمْتَ
عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَاِنْ اَعْصِيَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِي فِي
ذُرِّيَّتِي اِنِّي نَسِيتُ الْاِيكَةَ وَاِنِّي
مِنَ الْمُسْلِمِينَ (احقاف)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا
ابو بکر ہے۔

اَوْحَاهُ امْتِي بِاَمْتِي اَبُو بَكْرٍ

یعنی دوسروں پر بہت زیادہ شفقت کرتا ہے اور ان کی اصلاح کے لیے تڑپنے
سے کوشش کرتا ہے۔

فیض صحبت کا بیان

اللہ عزوجل فرماتا ہے :-

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا

مَعَ الصَّادِقِينَ (توبہ) | صادقین کے ساتھ ملحق رہو۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

فِي الَّذِينَ يَجْلِسُونَ لَذِكْرِ اللَّهِ هُمُ الْقَوْمُ
لَا يَشْتَقِي بَعْضُهُمْ جَلِيسَهُمْ
جو لوگ اللہ کے ذکر میں بیٹھتے ہیں یہ لوگ
وہ ہیں کہ ان کے ہم صحبت بے بہرہ نہیں

رہتے۔

اور فرمایا:۔

أَنْ خِيَارَ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا
زُكِرَ اللَّهُ
اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ
کہ اللہ یاد آ جاتا ہے۔

اور فرمایا:۔

مِثْلَ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ السَّوِّ كَمَلِ
السَّكِّ وَنَافِعِ الْكِبَرِ فَمَا مِلَ السَّكِّ أَمَّا
أَنْ يَهْدِيكَ هَؤُلَاءِ أَنْ تَجِدَ رِيحًا
طَيِّبَةً وَنَافِعَ الْكِبَرِ أَمَّا أَنْ يَجْرَنَ
ثِيَابُكَ أَمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ
رِيحًا خَبِيثَةً۔
اچھے ہم صحبت اور بُرے ہم صحبت کی مثال
ایسی ہے جیسے کستوری والا اور لوہا کستوری
والا یا تو تجھے خود اس کا تحفہ دے گا یا تو خود
خریدے گا۔ اگر ایسا نہ بھی ہو تو تجھے خوشبو
تو ضرور آئے گی اور تھوٹی والا لوہا راول تو
تیرے کپڑے جلائے گا، اگر کپڑے توڑنے
بچالے تو بدبو تو ضرور آئے گی۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا:۔

لِمَجْلِسٍ مِنْ عَمْرِئٍ مِنْ عِبَادَةِ
سَنَةٍ
حضرت عمرؓ کی ایک صحبت ایک سال کی
عبادت سے بہتر ہے۔

خرق عادت | بیان کی محتاج نہیں۔ کیونکہ ہادیانِ راہِ حق جو انبیاء

علیم السلام کے متبع ہیں ان سے خوارق عادت کا ظہور اکثر مشہور ہے اور متواتر

ہوتا ہے۔ لہذا بیان کی حاجت نہیں۔

اظہار دعوت | ارشاد خداوندی ہے کہ۔

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ ۚ تَتَّقُونَ بِاللّٰهِ (آل عمران)

تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کو نیکی کا حکم
کرنے اور بُرائی سے روکنے کے لیے پیدا کئے
گئے ہو۔ اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔

اور فرمایا:-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَنْهَوْنَ إِلَى
الْحَبِيرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران)

تم میں سے ایک ایسی جماعت ہو جو بھلائی
کی طرف بلائے اور نیکی کا حکم دے اور بُرائی
سے روکے۔

ارشاد نبوی ہے کہ:-

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى
مُعْتَمِدِ النَّاسِ الْحَبِيرِ

اللہ اور اس کے فرشتے بھلائی کے بتانے
والے پر رحمت بھیجتے ہیں۔

اور فرمایا:-

مَنْ دَعَى إِلَى الْهُدَى كَانَ لَهُ أَجْرُهُ
وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ عَلَيْهِ مِنْ
غَيْرِهِ ۚ مَنْ دَعَى إِلَى الْغَى كَانَ لَهُ
أَجْرُهُ ۚ مَنْ دَعَى إِلَى الْغَى كَانَ لَهُ أَجْرُهُ ۚ

جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے
اس کا ثواب ملتا ہے اور جو کوئی اس پر
عمل کرے تو اس کے برابر ثواب ہادی کو
بھی ملتا ہے اور سُن کر عمل کرنے والے کے
ثواب سے کچھ گھٹتا نہیں۔

سیاست ایمانی | اور فرمایا

انما العلماء ودثة الانبياء | علماء نبیوں کے وارث ہیں۔

مذکورہ کمالات میں سے ایک سیاست ایمانی ہے۔ جیسا کہ ارشاد

باری ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَ
نُورٌ يَهْدِيكُمْ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ
أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَؤُلَاءِ هُمُ الْمُتَّقُونَ
وَالْأَخْبَارُ

(مائدہ)

ہم نے توراة نازل فرمائی جس میں ہدایت
اور نور ہے اور اس میں سے انبیاء حکم
کرتے ہیں ان لوگوں کو جو مسلمان ہوئے
یا یہودی ہوئے اور اللہ کے بندوں
اور عاملوں کو۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

تكون النبوة فيكم ما شاء الله ان تكون
ثم يرفعها الله تعالى ثم يكون ملكاً عاصياً
فيكون ما شاء الله ان يكون ثم
يرفعها الله ثم يكون ملكاً جبريًّا
فيكون ما شاء الله ان يكون ثم
يرفعها الله تعالى ثم تكون
خلافة على منهاج النبوة ثم
سكت -

تم میں نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے
گا۔ پھر اُسے اٹھالے گا۔ پھر مضبوط بادشاہی
ہوگی اور جب تک اللہ چاہے گا رہے گی
پھر اٹھالے گا اس کو بھی اللہ۔ پھر زبرد
شہنشاہی ہوگی۔ جب تک اللہ چاہے گا
رہے گی پھر اُسے بھی اٹھالے گا۔ پھر خلافت
ہوگی نبوت کے طریقہ پر۔ پھر آپ چپ
ہو گئے۔

کمال فراست | مناسب سیاست ایمانی میں سے ایک کمال فراست

ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمَوْصِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ
اللَّهِ تَعَالَى

مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ
کے نور کے ذریعے دیکھتا ہے۔

کمال امارت | اور ایک کمال امارت ہے۔ اسامہ بن زید کے متعلق

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اگر تم اس کے امیر ہونے پر طعن کرتے ہو تو
اس سے پہلے تم اس کے باپ کی امارت
پر بھی طعن کرتے تھے۔ واللہ! وہ امارت
کے لائق تھا۔

ان كنتم تطعنون في امارته فقد كنتم
تطعنون في امارت ابيه من
قبل و ايم الله ان كان لخليفا
للامانة

منصب عدالت | ایک منصب عدالت بھی ہے۔ جس کے متعلق

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

اقضیٰ ہم علی (الحديث) | اجتہاد فیصلہ کرنے والا علی ہے۔

منصب حفاظت | ایک منصب حفاظت ہے۔ اس کے دو شعبے

ہیں۔ پہلا انتظام امت کے اس کے صاحب کو کو تو ال کہتے ہیں۔ دوسرا مفاسد
دین کا سترباب ہے۔ اس خدمت کے صاحب کو مختب کہتے ہیں۔
اول کا بیان یہ ہے۔

روایت کیا گیا ہے کہ قیس بن سعد نبی صلی
اللہ علیہ وسلم سے بمنزلہ صاحب شرط امیر
کے تھے اور صاحب شرط عس (کو تو ال)
کو کہتے ہیں۔

فقد دوی کان قیس ابن سعد عن
النبي صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلة صاحب
الشرط من الامیو

دوسرے کا بیان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :

رضیت لامتی ما رضی بہا ابن | میں امت سے راضی ہوں جس طرح ابن
ام عبد۔ | ام عبد رضی ہوا، اس ام عبد سے مراد
عبد اللہ بن مسعود ہیں۔

منصب نظامت | ایک منصب نظامت ہے کہ اسے امانت

بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :-

لکل اُمتہ امین و امین ہذا الامتہ ہر اُمت کے لیے ایک امین ہوتا ہے اور
ابو عبیدہ ابن الجراح اس اُمت کا امین ابو عبیدہ بن جراح
ہے۔

اس بیان میں جو ذکر کیا گیا ہے اس سے واضح ہو گیا۔ کہ مذکورۃ الصدر کمالات
جیسے کہ انبیاء علیہم السلام کی ذات میں پائے جاتے ہیں اسی طرح ان کے متبعین
کو بھی ان سے بہرہ حاصل ہوتا ہے۔ اگرچہ مذکورہ کمالات کا بیان یہاں تفصیل سے
نہیں کیا جاسکا اور جو ہوا اس کے دلائل پورے طور پر کتاب و سنت سے بیان
نہیں ہوئے بلکہ جو کمالات عمدہ ترین تھے انہیں یہاں بیان کر دیا گیا ہے اور
شواہد و دلائل قلیلہ کتاب و سنت پر اکتفا کیا گیا ہے تاکہ طالبانِ حق کے افادے
کے لیے نمونہ کام آسکیں۔ ہاں جو کوئی ذہین رسا اور فکر صائب رکھتا ہے وہ انہی
سے اُن کمالات کو سمجھ لے گا جن کا ذکر یہاں نہیں ہو سکا۔ اور انہی تھوڑے دلائل
سے پورے دلائل پر عبور پا سکتا ہے۔ واللہ یھدی من یشاء الی صراط مستقیم۔

صورتِ دوم

یہاں انبیاء علیہم السلام کے مذکورۃ الصدر کمالات و درجات میں اولیاء
اللہ کی مشابہت کا ذکر کیا جاتا ہے۔

مومنین کو کمالاتِ انبیاء میں حصہ۔ اگرچہ مذکورہ مراتب عالیہ انبیاء
علیہم السلام کی ذات سے مخصوص ہیں۔ تاہم ہر ایک کمال کا اصل اور تخم ہر صحیح
الاعتقاد مومن اور قوی الانقیادِ مسلم میں پایا جاتا ہے۔

مومنین کے لیے ملائکہ میں عزت | مثلاً ہر مومن صادق کو رب
العالمین کے حضور اور ملائکہ مقربین کے جمع میں ایک قسم کی وجاہت حاصل ہے۔

چنانچہ ارشاد باری ہے :-

<p>جو عرش کو اور اس کے گرد کی اشیاء کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ اللہ کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور مومنین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔</p>	<p>الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا۔ (مومن)</p>
---	--

اس طرح مومن مُخلص کے لیے ولایت میں سے بھی ایک قسم ثابت ہے۔

چنانچہ قرآن میں ہے۔

<p>بے شک اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو نہ خوف ہے نہ غم۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور وہ متقی تھے۔</p>	<p>إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (البقرہ)</p>
---	---

الہام مومن | اور کسی قدر توکل بھی لوازم ایمان سے ہے جس سے

انسان اسباب شرک و محرمات شرعیہ کی طرف راغب نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ
فرماتے ہیں۔

<p>مومنین کو اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھنا چاہیے۔</p>	<p>وَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ (مائدہ)</p>
--	---

زہد مومن | اسی طرح زہد بھی ارکان اسلام میں سے ہے جس سے مستلزمات

ممنوعہ شرعیہ ترک ہوتی ہیں۔

حفاظت غیبی | اسی طرح سے حفاظت غیبی بھی ہر مومن کے لیے متحقق

ہے جو بذریعہ فرشتہ ملام خیر یا بذریعہ وعظ اور ہادیانِ رُوح کے اذکار سے
حاصل ہوتی ہے۔

بعثت اور ہدایت | ایسے ہی ایک منصب بعثت اور ہدایت ہے جس کا ادنیٰ درجہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فرائض ہیں۔ یہ بھی ہر مومن کو حاصل ہے۔

سیاست ایمانی | اسی طرح سیاست ایمانی میں شریک ہونا مثلاً جہاد جو بصورتِ اذنِ عام ہو، اقامت میں شرکت یا غلبہٴ کفار کے وقت ہر مسلمان کے ذمہ واجب ہے۔

فی الحقیقت یہ تمام کمالات انہی کمالات کے لوازمات سے ہیں۔ جس قدر ایمان کامل تر ہوگا اسی قدر یہ کمالات قوی تر ہوں گے۔ گویا ہر کمال کا انہی کمالات سے ایک سلسلہ منسلک ہے جس کی ابتداء نفسِ ایمان سے ظاہر ہوتی ہے اور تفاوتِ ایمان کے اعتبار سے ان کمالات کے مراتب میں بھی تفاوت ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ مرتبہ نبوت تک ان کی انتہا ہے۔ کیونکہ ہر کمال مقامِ نبوت میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ پس لامحالہ اگر مراتب کے سلسلے میں ہر کمال کے ادنیٰ درجے کا انبیاء کے اعلیٰ درجے کے کمال سے مقابلہ کیا جائے تو واضح ہوگا کہ یہ بھی ایک مرتبہ ہے جو کمالِ انبیاء کے متصل واقع اور اس سے ضعیف ہے مگر دیگر تمام مراتب سے قوی ہے۔ میں ہرگز انبیاء کے کمال کے مراتب کو دوسروں کے مراتب کے سلسلے میں شمار نہیں کرتا۔ کیونکہ انبیاء کرام اور ہیں اور دوسرے عوام اور، لہذا اس مرتبہ کمال کو جو انبیاء کے مرتبہ کمال کے متصل ہے مذکورہ کمالات کے سلسلے کا انتہائی پچلا درجہ تصور کریں۔ یعنی انبیاء کے کمال کو درجہ اول میں رکھیں اور اس مرتبہ کو دوسرے درجے میں۔

ضعیف و قوی کا تفاوت | یہ بھی یاد رکھو کہ ہر کمال کے مراتب میں قوت اور ضعف کے اعتبار سے تفاوت ہے اس کو ان اشیاء کے اختلاف

کے مشابہ جانتا چاہیے جو ایک سلک میں منسلک ہوں۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ دو چیزوں میں دو طرح سے اختلاف واقع ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ ان ہر دو سے ایک چیز ذات، آثار اور احکام میں دوسری کی نسبت امتیاز ظاہری رکھے۔ جیسا کہ لکڑی اور پتھر انسان اور حیوان، اسپ اور گائے، شیر اور بکری وغیرہ میں اختلاف ہے۔ دوسرے یہ کہ ایک چیز دوسری سے امتیاز کلی نہ رکھے اور نہ ان کے درمیان ذاتی اختلاف ہو۔ بلکہ دونوں ایک ہی رشتے میں پیوند ہوں اور ایک ہی محدود جنس سے ہوں۔ اختلاف فقط کمال یا نقص کے اعتبار سے ہو اور بس۔ مثلاً حرارت کے مراتب کا اختلاف۔ کہ حرارت قوی یا ضعیف، ہر دو از قسم حرارت ہی ہیں اور جنس واحد ہیں اگرچہ شدت یا ضعف کے اعتبار سے فرق رکھتی ہوں۔ اسی طرح بردت، نور، ظلمت اور رنگ کے مراتب میں ضعف یا قوت کے لحاظ سے اختلاف ہے۔ نیز شیرینی و تلخی اور شوریت وغیرہ میں بھی اسی طرح اختلاف ہے۔

پس اول الذکر اختلاف میں لازم ہے کہ اشتباہ کی گنجائش نہیں۔ مثلاً لکڑی اور پتھر میں کسی طرح کی مشابہت نہیں ہے اور اسپ و خر میں بھی ہرگز اشتباہ نہیں ہے۔ بر خلاف موخر الذکر کے اختلاف کے، اگرچہ اس قسم کے بعض مقامات میں اشتباہ کی گنجائش نہیں ہوتی لیکن بعض مقامات میں شدید اشتباہ ہوتا ہے کہ اس کا امتیاز دقیق نظر سے بھی بمشکل ہوتا ہے۔ مثلاً اگرچہ قند سیاہ و سفید کی حلاوت میں ہرگز اشتباہ نہیں۔ لیکن شکر سفید مصفئی اور قند سفید کی حلاوت میں ایک حد تک التباس واقع ہے خصوصاً جبکہ کاریگر باورچی باریک مصفئی چاولوں کو اس میں پکائے تو اس کا امتیاز دقیق نظر سے بھی نہیں ہو سکتا۔

یہاں اصل مطلب یہ ہے کہ جب مختلف مراتب کے سلسلے سے ایک چیز کو دیکھیں اور اس کے ادنیٰ درجے کو اعلیٰ سے قیاس کریں تو ان کے درمیان امتیاز ظاہر ہوگا اور اگر ایک مرتبے کا دوسرے مرتبے سے جو اس کے قریب واقع ہے مقابلہ کریں تو ان کے درمیان تمیز کرنا مشکل بلکہ ناممکن ہوگا۔ اور یہ معنی ہر عقل سلیم پر خوب ظاہر ہیں۔ پس یاد رکھو کہ کمالات مذکورہ کے مراتب کا اختلاف، اختلافِ ثانوی سے ہے نہ کہ اختلافِ اول کی جنس سے۔ کیونکہ محبت کی محبت کے مراتب کا اختلاف اور متوکلین کے توکل، اہل سخاوت کی سخاوت، مشفقین کی شفقت، متبرکین کی برکت اور متفرستین کی فراست کے مراتب کا اختلاف، اختلافِ مراتب اور اقسامِ رنگ و بو کی جنس سے ہے نہ کہ چوب و سنگ کے اختلاف کے مانند۔ پس اگر ادنیٰ درجہ کے مومن کے توکل کا انبیاء کے توکل سے مقابلہ کریں تو ان دونوں میں کسی قسم کی مماثلت نہ پائی جاتے گی۔ اور اگر زید کے توکل کا عمرو کے توکل سے مقابلہ کریں جو کہ باہم توکل کے معنوں میں مقارب ہیں تو اگرچہ ایک دوسرے کی نسبت نفس الامر میں ایک قسم کی قوت ہے لیکن ظاہرِ نظر میں امتیاز نہ ہو سکے گا۔

انبیاء کے کمالات کے ساتھ عام مومنین کی مماثلت | پس واضح

ہو کہ ہر کمال کا مرتبہ جو انبیاء اللہ سے ثابت ہے اگر اُسی کمال کے مرتبے کا جو ادنیٰ مومن میں واقع ہو، مقابلہ کریں تو کوئی مشابہت ان دونوں کے مراتب کے درمیان نہ پائی جائے گی۔ لیکن اگر ان کے مرتبے کا اس مرتبے کے ساتھ قیاس کریں جو ان کے مرتبے کے متصل واقع ہے تو ایک قسم کی معنوی مماثلت ظاہر ہوگی۔ جس کی حقیقت کو سوائے علام الغیوب کے کوئی نہیں پہنچ سکتا جو کہ نفس الامر میں باہم متحقق ہے اور اسی مماثلت کو مشابہت کہتے ہیں۔ پس جو کوئی

مذکورہ کمالات کے مرتبے میں مرتبہ ثانیہ سے متصف ہو تو وہی ان کمالات میں انبیاء کے کمال سے مشابہ ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

علماء امنی کا نبیاء	میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل
بنی اسرائیل	کی طرح ہیں۔

نیز آپ نے جعفر بن ابی طالب کی نسبت فرمایا:

اننبھت خلقتی و خلقتی	تو میری سیرت اور صورت میں مشابہ ہے۔
----------------------	-------------------------------------

اور ممدی علیہ السلام کی نسبت فرمایا:

انہ یثنیہ خلقتی ولا یثنیہ خلقتی	وہ میری صورت میں مشابہ ہوگا اگر سیرت میں مشابہ نہ ہوگا۔
---------------------------------	---

حضرت علیؑ سے فرمایا

انت اخي في الدنيا والآخرة وقال من احب ان ينظر الى عيسى ابن مريم في زهد فلا ينظر الى ابى درداء وقال حذيفة ابن اليمان ان استببه الناس دلاً وممناً وهدياً برسول الله صلى الله عليه وسلم لا بن امر عبد -	(علی دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے) اور فرمایا - جو کوئی عیسیٰ بن مریم کو اس کے زہد میں دیکھنا چاہے وہ ابی الدرداء کو دیکھ لے) اور حذیفہ بن یمان نے کہا کہ لوگوں میں سے دلالت، عادت اور ہدایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ابن ام عبد (یعنی عبد اللہ بن مسعود ہیں)
--	---

امامت کی حقیقت | اس بیان کے بعد میں کہتا ہوں کہ امامت سے

مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام کے کمالات میں مشابہت تامہ حاصل ہو۔ مثلاً علم احکام شرعیہ جو د طریقوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک تقلید سے دوسرے تحقیق سے پھر تحقیق کے دو طریقے ہیں۔ پہلا اجتہاد بشرطیکہ معقول طور سے ذوی العقول کو

ہو۔ دوسرا الہام بشرط کیہ مداخلتِ نفسانی سے محفوظ ہو۔ پس علمِ احکام میں انبیاء کے مشابہ مجتہدین مقبولین ہوں گے یا ملہمین محفوظین۔ چونکہ احکام کی نسبت اوائلِ اُمت میں کشف والہام کی طرف عُرْف نہ تھا۔ پس اس فن میں انبیاء کے مشابہ مجتہدین مقبولین ہیں۔ سو ان کو ائمہ فن سے جاننا چاہیے جیسا کہ ائمہ اربعہ اگرچہ مجتہد بہت سے گزرے ہیں۔ لیکن جمہور اُمت کے درمیان یہی چند بزرگ مقبول ہیں۔ پس گویا کہ مشابہتِ تامہ اس فن میں ان کے نصیب ہوئی۔ اس بناء پر تمام اہل اسلام میں بہت سے خاص و عام امام کے لقب سے مشہور اور قوتِ اجتہاد سے متصف ہوئے۔ اور عقاید میں بھی تقلید کو علمِ انبیاء میں کچھ مداخلت نہیں ہے۔ پس ان کا طریق فن استدلال ہے یا الہام۔ استدلال کا طریقہ ظاہر ہے اور الہام کا مخفی۔ پس مُستدین کو اس فن میں ان کے ساتھ مشابہتِ ظاہرہ ثابت ہے۔ اسی بناء پر مُستدین استدلالاتِ قویہ کو مُتکلمین لفظ امام سے تعبیر کرتے ہیں۔ مثلاً امام غزالی و امام رازیؒ۔

اسی طرح سیاستِ ایمانی کا قیام دو طرح پر ہے بطریقِ متابعت مثلاً خُلفاء اور اُن کے نائبوں کے مددگاروں کی طرح یا بطریقِ مقبوعیت۔ مثلاً خود خُلفاء۔ اور بیشک سیاستِ انبیاء طریقِ ثانیہ سے ہے نہ کہ طریقِ اولیٰ سے۔ پس خود خلیفہ سیاستِ ایمانی میں نبی کے مشابہ ہے۔ اسی واسطے اسے امام کہتے ہیں۔ اسی طرح ادائے نماز ہے یہ بھی دو طرح سے متصور ہوتی ہے۔ فرداً یا اجتماعاً۔ اجتماع میں آدمی یا تابع ہوگا یا مقبوع۔ اور انبیاء کا طریقہ یہی ہے کہ نماز جماعت سے ادا کرتے ہیں نہ کہ تنہا۔ اور جماعت میں وہ مقبوع ہوتے ہیں نہ کہ تابع۔ پس نمازیوں کی جماعت کا مقبوع ادائے نماز میں نبی کے مشابہ ہے اور وہی نماز کا امام ہے۔

حاصل کلام یہ کہ جو کوئی مذکورہ کمالات میں سے کسی کمال میں انبیاء اللہ سے مشابہت رکھتا ہو وہی امام ہے۔ وہ کمال لوگوں کے درمیان خواہ اس لقب سے مشہور ہو یا نہ ہو۔ پس بالضرور اکابر اُمت میں کوئی امام المحبوبین ہوگا تو کوئی امام المعظمین فی الملائکۃ المقربین، کوئی امام السادات، کوئی امام الملمدین، کوئی امام المتوکلین، کوئی امام الاستیجا، کوئی امام المبعوثین، کوئی امام الرّحماء، کوئی امام المبارکین، کوئی امام الداعین، کوئی امام الفاضلین، کوئی امام الحكماء، کوئی امام الواعظین، کوئی امام المجادلین، کوئی امام المتفرسلین، کوئی امام الامراء، کوئی امام القضاة اور کوئی امام المجتہدین وغیرہ۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض کاملین کو انبیاء کے ساتھ ایک کمال میں مشابہت ہوتی ہے اور بعض کو دو کمال میں اور بعض کو تین میں۔ اسی طرح بعض کو تمام کمالات میں مشابہت ہوتی ہے۔ پس امامت بھی مختلف مراتب پر ہوگی۔ کیونکہ بعض کے مراتب امامت میں دوسرے سے اکمل ہوں گے۔

مطلق امامت کی حقیقت کا بیان | پس جو کوئی مذکورہ تمام کمالات

میں انبیاء اللہ سے مشابہت رکھتا ہوگا اس کی امامت تمام کاملین سے اکمل ہوگی۔ پس یہ ضرور ہوگا کہ اس امام اکمل اور انبیاء اللہ کے درمیان سوائے نبوت کے امتیاز ظاہر نہ ہوگا۔ پس ایسے شخص کے حق میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص مرتبہ نبوت سے سرفراز ہوتا تو بے شک یہی اکمل الکاملین سرفراز ہوتا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔

لو کان نبیاً من بعدی لکان عمر | اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔
اور اُس جلیل القدر شخص کے حق میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نبی اور اس کے درمیان سوائے منصب نبوت اور کوئی فرق نہیں۔ جیسا کہ

حضرت علیؓ کے حق میں فرمایا :-

<p>انت منی بمؤلة هادون من موسى الا انه لا نبى بعدى -</p>	<p>تمہاری اور میری نسبت موسیٰ اور ہارون کی ہے۔ لیکن میرے بعد نبی نہیں۔</p>
--	--

یہ ہے مطلق امامت کی حقیقت کا بیان اور اس کی قسمیں باب دوم میں مذکور
ہوں گی۔ انشاء اللہ العزیز

باب دوم

اقسام امامت

اس میں ایک مقدمہ، دو فصلیں اور ایک خاتمہ ہے

مقدمہ

امامت حقیقیہ و امامت حکمیہ کے بیان میں اس کی دو صورتیں ہیں

پہلی صورت

امامت حکمیہ اکثر احکام شرعیہ کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور ایک ظاہریت۔ حقیقت تو وہ حکمت ہے جو اس حکم کا باعث ہو اور ظاہریت ایک صورت ہے جو اس حکم کی شکل ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرائع سے اصل مقصود نفوسِ بنی آدم کے اعتقاد، اخلاق، عبادات، عادات اور معاملات کی تہذیب ہے۔ پس جو چیز بذاتہ تہذیب نفوسِ انسانی کا باعث ہے وہی چیز شرائع میں مقصود بالذات ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اصل مقصود ایک نہایت نازک اور باریک نکتہ ہوتا ہے کہ اکثر آدمیوں کے ذہن اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اگر کبھی پہنچ بھی جائیں تو وہ لطیف نکتہ دوسرے امور کے ساتھ جو اس کی جنس سے نہیں ان کے ذہن میں مُشَبَّہ ہو جاتا ہے۔ اور غیر مقصود سے مقصود کی تمیز ان کے لیے مُشکل ہو جاتی ہے اسی واسطے بعض ظاہری امور کو اس سرِ غفی کی جگہ رکھ دیتے ہیں اور صورت کو معنی کا حکم دے دیتے ہیں اور

اسی ظاہری حکم کا اجرا کرتے ہیں اور اسی غلطی کو قائم مقام اصل بنا دیتے ہیں۔
 مثلاً ایمان لانے میں تصدیق قلبی ہے جو توجہ الی اللہ کا باعث ہے
 اور جلال خداوندی کے تذکر اور تولدِ حکمت کا باعث ہے، خشیت الہی کا
 جالب اور عظمت الوہیت کی معرفت کو براہِ نگہ نہ کرنے والا، اور شجرِ عبودیت کا
 تخم ہے۔ اگرچہ یہ لمرِ مخفی ہے کہ کسی کا ادراک دوسرے کے حالاتِ قلبی تک نہیں
 پہنچ سکتا اور اس حالت کے حصول کی آرزو بھی ایک دوسرا امر اور ایک علم و
 حالت ہے لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ان کا دوسرے سے مُلتبس ہو جاتا
 ہے۔ حالانکہ مُنفعت مذکور کا تعلق تصدیق کے ساتھ ہے۔ نہ کہ حصولِ تصدیق
 کی آرزو کے ساتھ۔ جیسا کہ آثارِ شجاعت، نفسِ شجاعت سے متعلق ہیں نہ کہ
 حصولِ شجاعت کے متعلق۔ (اس لیے امورِ ظاہرہ کو جو کہ اقرارِ زبان کے معنی
 ہیں) اسی سرخفی (جس کے معنی تصدیق قلبی ہیں) کے قائم مقام فرمایا ہے۔ اسی
 اقرار کو احکامِ شرعیہ کا مدار بتایا گیا ہے اور احکامِ اسلام اسی شخص پر جاری
 ہوتے ہیں جس سے اقرارِ زبان صادر ہو۔ اسی طرح حضورِ قلب اور احکامِ ظاہر
 کو نماز کے بارے میں سخاوت اور قہر مال کی مقدار کے خرچ کو زکوٰۃ کے بارے
 میں حصولِ ملکہ صبر، ترکِ اکل و شرب و جماع کو دزے کے بارے میں جوش
 شوق و محبت و طوافِ سعی میں حج کے بارے میں، غیرتِ ایمانی کے جوش
 جمعیتِ اسلامی و خواہشِ غنائم و کارِ زار کا درباہِ جہاد، رضائے جانبین اور
 ایجاب و قبول کو نکاح اور بیع اور دوسرے تمام عقدوں کے بارے میں، مشقتِ
 سفر کا اٹھانا احکامِ سفر کے بارے میں تصور کرنا چاہیے۔ علیٰ ہذا القیاس۔
 الغرض تمام شریعت کو ایک مجسمِ آدمی کی مانند تصور کر لو کہ اس کا
 ایک تو ظاہر ہے اور وہ گوشتِ چربی، ہڈیاں، اخلاط اور ارکان سے مرکب

جسم ہے۔ اور ایک اس کی حقیقت ہے اور وہ رُوح لطیف ہے جو عالم امر سے ہے جو تو اُنے لطیفہ کے متبع ہے اس میں باصرہ، سامعہ، ذائقہ، شامہ، خیالیہ، وسمیہ اور فکر یہ قوی وغیرہ ہیں۔ جب یہ نکتہ واضح ہو گیا پھر باریک تر نکتے پر غور کرنا چاہیے کہ ہر چند تہذیب نفس انسان کے بارے میں مقصود اس سے شریعت کی حقیقت ہے جو دارالجزا میں مخفی امور ظاہر ہو جائیں گے اور انہی امور مخفیہ کی مقدار پر عذاب و نعم کے مدارج پر پہنچیں گے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ عز و اسما ہے:-

<p>جس وقت بھیدوں کی جانچ کی جائے گی تو اُس وقت کوئی قوت کام نہ آئے گی اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔</p>	<p>يَوْمَ نُنَبِّئُكَ لِلسَّاعَةِ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ۔ (الطارق)</p>
--	--

لیکن شرعی دینی احکام کا مدار اسی ظاہر پر ہے اور بس۔ پس جب حقیقت مفقود اور ظاہر موجود ہو، اگرچہ وہ امر عند اللہ ہے اعتبار ہے لیکن ہم بندوں کو اجرائے احکام کے بارے میں صاحب صورت ظاہرہ سے اسی طرح پیش آنا چاہیے جیسا کہ صاحب حقیقت سے۔ مثلاً منافق اگرچہ اللہ کے ہاں اہل دورخ کے گردہ سے اور کفار کی قسموں سے بدتر ہے۔ پس گویا کہ منافق مومن حکمی ہے اور دوسرا مصدق مومن حقیقی۔ یعنی جن منافع و فوائد کی مومن کو اپنے ایمان سے دارالجزا میں امید ہے وہ مومن حقیقی کو حاصل ہوں گے نہ مومن حکمی (منافق) کو ہاں اجرائے احکام میں منافق بھی مومن کا محکم رکھتا ہے اسی واسطے اس کو مومن حکمی کہتے ہیں۔

ایسا ہی اگر کسی نے کسی عورت کے ساتھ جبر واکراد سے نکاح کیا اور زبردستی اس سے ایجاب یا قبول لفظ صادر ہوا۔ پس اگرچہ وہ نکاح کرنے والا

زمانی کی مانند دارالجزا میں اپنے عمل کے بدلے میں گرفتار ہو گا۔ لیکن احکام ظاہرہ
 مثلاً نبوت نسب، تعلق رشتہ و پیوند اور احکام وراثت میں ناکح بجز کو
 مانند ناکح برضا کے شمار کیا جائیگا۔ (اسی طرح مُنْصَلَص اور ریاکار
 عابد کا خیال کر لینا چاہیے۔ مثلاً خالص نمازی حقیقی نمازی ہے کہ قُربِ خدا اور
 مراتبِ مصلیٰ اور نزولِ رحمت و برکت دُنیا میں اور حصولِ درجاتِ جنت میں جو
 نمازیوں کے لیے وعدہ کیا گیا ہے بے شک اُس نمازی کو حاصل ہوں گے۔ مگر
 ریاکار نمازی حکمی نمازی ہے کہ تارکینِ نماز کی حد و تعزیر دُنیا میں تو اس سے
 ساقط ہوگی مگر عند اللہ وہ تارکینِ نماز کے مانند مردود اور سراسر مطرود ہے پُتاپٹ
 ارشادِ خداوندی ہے :-

<p>خرابی ہے اُن نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں یہ وہ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں اور منع کرتے ہیں برتنے کی چیزوں سے۔</p>	<p>قَوَّيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَآؤْنَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ</p>
---	--

(ماعون)

دوسری صورت

امامت حقیقیہ | یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ احکام شرعیہ کا ایک ظاہر
 ہے اور ایک باطن۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعتبار حقیقت سے وابستہ ہے اور اجرائی
 احکام کی بنا ظواہر پر ہے۔ ایسا ہی مناسب شرعیہ کو خیال کرنا چاہیے مثلاً امامت
 کی حقیقت یہ ہے کہ پیغمبروں کے ہر ایک کمال میں امام تشبہ اختیار کرے جن کا
 ظاہری عمل شریعت کے نزدیک دُنیا میں اسے امامت کا حقدار قرار دیتا ہے۔ مگر

اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمالات مذکورہ میں مشابہت کا ان کے حقیقی معنوں پر اعتبار ہوگا۔ احکام ظاہری اس کے وجود کی علامت سے متعلق ہیں۔ پس صاحب حقیقت اس کمال کا حقیقی امام ہوگا اور صاحب ظواہر حکمی امام متصور ہوگا۔ مثلاً امامت نقابت کی ایک حقیقت ہے اور وہ اجتہاد کا صحیح ملکہ ہے اور ایک ظاہریت اور وہ احکام غیر منصوص کا اجراء ہے۔ پس اللہ کے نزدیک بلند درجہ ملکہ اجتہاد کے ساتھ وابستہ ہے اور قضا و فتویٰ وغیرہ کا عمدہ بیان احکام کے ساتھ وابستہ ہے اگرچہ بروئے تقلید ہو۔ پس مجتہد قاضی حقیقی قاضی ہے اور مقلد قاضی حکمی قاضی ہوگا۔ اگرچہ مجتہد قاضی اللہ کے نزدیک مقلد قاضی سے نہایت افضل و اکمل ہے لیکن مسلمانوں کو مقلد قاضی کے ساتھ اسی طرح معاملہ کرنا چاہیے جیسا کہ مجتہد قاضی سے کرنا چاہیے مثلاً جب دہ حکم کرے تو اس کے حکم کو مختلف فیہ مسائل میں تسلیم کریں اور جب حکمے میں بلائے تو اس کی مانعری کو واجب سمجھیں اور جب حدود و تعزیرات کو مستانم کرے تو تسلیم کریں۔

سیاست ایمانی | اسی طرح سیاست ایمانی کی بھی ایک حقیقت ہے

اور وہ پیغمبروں کی شفقت و افرہ ہے جو وہ بندگانِ خدا کے ساتھ ان کی دینی و دنیوی اصلاح میں کمال رغبت سے ظاہر کرتے ہیں خواہ جبراً ہو یا حکومتاً اس کے ساتھ فراست و امارت کا سلیقہ بھی ضروری ہے۔ صورت اس کی یہ ہے کہ احکام شرعیہ کے اجراء کا ظہور ہو۔ پس اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند مرتبہ اور قرب منزلت فی جوار اللہ اسی شفقت و رغبت سے وابستہ ہے۔ اطاعت تسلط کے وجوب اور اجراء احکام شرعیہ پر موقوف ہے اگرچہ احکام مذکورہ کا اجرا سیاستِ سلطانی کی بنا پر ہو یعنی طمع مال و حصول سلطنت کی آرزو اور مسلمانوں کے لشکر کا اجتماع اپنے مخالف کے دفعیے کے لیے ہو۔ پس صاحب سیاست ایمانی فن سیاست میں امام حقیقی ہے اور صاحب

سیاستِ سلطانِ امامِ حکمی ہوگا۔ ہاں اگر شرع کو تبدیل کیا اور مخالفِ شرع کام کا اجرا کیا۔ پس وہ اس صورت میں سیاستِ ایمانی کی صورت کو مسخ کرنے والا ہوگا۔ پس ایسے احکام میں اس کی اطاعت کسی مسلمان پر واجب نہیں بلکہ ممنوع اور حرام ہے جیسا کہ ارشادِ نبوی شاہد ہے۔

<p>لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق</p>	<p>دکسی مخلوق کی خاطر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی درست نہیں</p>
--	---

امامتِ حکمیہ یہ ہے کہ اس مشابہت کی علامات ظاہری اس شخص میں ہوں

فصل اول

امامتِ حقیقیہ کی قسمیں

امامتِ حقیقیہ | کے معنی امامتِ حقیقی کے معنی ہیں اوصافِ مذکورہ میں سے کسی وصف میں پیغمبرِ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت تامہ کے۔ اور وہ اوصافِ بیشتر ہیں۔ پس اقسامِ امامت بھی بے شمار ہیں۔ اگر اقسامِ امامت کی بر قسم کے بیان کی حقیقت اور تفصیل کی طرف پوری توجہ دی جائے تو بیان بہت طویل ہو جائے گا۔ اس لیے یہاں صرف چند اعلیٰ قسموں کے مقامات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دوسری قسموں کو انہی سے سمجھ لیا جاسکے۔

امامت خفیہ | اگر فقط کمال وجاہت اور اس کے شعبے اور کمالات

ولایت اور اس کی قسموں میں مشابہت حاصل ہو اور بعثت، ہدایت اور سیاست میں مشابہت حاصل نہ ہو تو اس کو بھی اقسام امامت میں سے ایک قسم سمجھنا چاہیے۔ اور اسے خفیہ امامت سے تعبیر کرنا چاہیے۔

امامت باطنیہ | اور اگر بعثت اور ہدایت بھی اس کے ساتھ شامل ہوں

تو اسے ایک دوسری قسم سے شمار کرنا چاہیے اور اسے امامت باطنیہ سے موسوم کرنا چاہیے۔

سیاست تامہ | اگر اس کے ساتھ سیاست بھی ہوگی تو وہ ایک تیسری

قسم ہوگی اور اسے سیاست تامہ سے ملقب کیا جائے گا۔

ایک اور قسم | یہاں بظاہر ایک اور قسم بھی معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ

کہ فقط بعثت اور ہدایت میں مشابہت حاصل ہو۔ وجاہت ولایت اور سیاست میں نہ ہو۔ اور یہ قسم اگرچہ ظاہر سے معلوم ہوتی ہے لیکن فکر دقیق اور نظر عمیق کے اعتبار سے یہ قسم باطل ہے۔ کیونکہ اس مقام میں امامت حقیقی کی اقسام پر بحث ہے نہ کہ امامت حکمیہ کی اقسام پر پس یہاں فقط بعثت و ہدایت کے وجود کے آثار کافی نہیں۔ بلکہ انبیاء اللہ کے ان برد و کمال کے اقسام و شعب کی مشابہت تامہ ضروری ہے۔

امامت کی حقیقت | گویا امامت کی حقیقت کو بعثت اور ہدایت

کے بارے میں اس طرح سمجھو کہ حکیم مطلق اپنے بندوں کی تربیت کے لیے اپنے مقررہ بارگاہ میں سے کسی بندے کو چن کر انبیاء اللہ کی نیابت کا منصب عطا فرمادیتا ہے پس ایک جلیل القدر کی نیابت کا منصب ایک ایسے شخص کو دینا بعید از حکمت ہے جو عفت و آبرو کے بارے میں حاضریں دربار کی مجلس میں رفعت اور کمالات نفسانی کے معاملے میں اپنے منیب کے ساتھ مشابہت نہ رکھتا ہو۔ پس ثابت ہو کر انبیاء

اللہ کی نیابت کا منصب ان سے مشابہت کے بغیر نفسِ کمال میں متصور نہیں ہے۔

امامت خفیہ و امامت باطنیہ کا تعین | پس فی الحقیقت امامت

خفیہ امامت باطنیہ کا بیج ہے۔ اور منصبِ نیابت و حصولِ شمسوائے مخمس کے برگز حاصل نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ممکن ہے کہ کسی چیز کی ظاہری صورت کو ثمرات

میں سے کسی ثمر کے مشابہ بنائیں۔ مثلاً لکڑی اور پتھر برانگور کے سے لطیف و نازک دانے تراش کر رکھیں۔ پس وہ دانے انگور جی ہوں گے نہ کہ حقیقی۔

امامت باطنیہ کے دو جزو | پس امامت باطنیہ کے دو جزو ہیں۔ پہلا

لباسِ ظاہر اور وہ بعثت و ہدایت میں منصبِ نیابت ہے اور حقیقت پوشیدہ اور وہ مقامِ وجاہت و ولایت ہے۔ اور دوسری جو امامت کے ساتھ کمالِ سیاست میں حاصل ہوتی ہے نہ کہ کمالاتِ لرعبہ سابقہ سے۔ یہ قسم بھی قسمِ اول کی طرح ذہن رسا اور صحیح النظر کے نزدیک از قسمِ محالات ہے۔ کیونکہ سیاست میں امامت سے مراد یہاں انبیاء اللہ سے سیاستِ ایمانی کے قیام کی مشابہت نامہ کا حصول ہے نہ کہ سیاستِ سلطانی کا اور یہ ظاہر ہے کہ سیاستِ ایمانی کسی شخص سے تمام و کمال سیادتِ انبیاء کے مانند صادر نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ شخص مقربِ بارگاہِ ربانی اور مخزنِ کمالاتِ انسانی نہ ہو۔ اور تکمیلِ بندگان کے لیے مامور اور طریقِ ہدایت و ارشاد سے ماہر نہ ہو اور یہ امر عقل سے بعید ہے (کیونکہ انبیاء سے مناسبت محال ہے)

ایک مثال | اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ کوئی شخص کسی بادشاہ کا وزیر ہو۔ اور

سیادتِ سلطانی کے معاملات اس کے ہاتھ سے بخوبی سرانجام پاتے ہوں۔ پھر بھی اس کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں (اگرچہ معاملاتِ سیاست اس سے بخوبی سرانجام ہوتے ہیں) کہ ذاتی کمالات یعنی عقل و سیاست، فہم و ادراک، بختِ ارجمند اور بلند ہمتی میں وہ بادشاہ مذکور سے مشابہت نہیں رکھتا۔ کیونکہ یہ امر سراسر باطل اور محال ہے۔

دوسری مثال | دوسری مثال یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ

فلاں آدمی اگرچہ لطیف شعر کہتا ہے لیکن نزاکت طبعی اور شعر کا ملکہ نہیں رکھتا۔ اور اگرچہ دقیق مضامین لکھتا ہے لیکن ذہن رسا اور ملکہ تحریر و تقریر نہیں رکھتا۔ ایسا ہی امامتِ ظاہرہ کا (جسے خلافت کہتے ہیں) امامتِ باطنہ سے مقابلہ کرنا چاہیے کیونکہ خلافت بنظرِ سامانِ بادشاہی کے ہے۔ مثلاً اجتماعِ عساکر اور نفاذِ حکم و تسلطِ بلدان و بنائے قلعہ ہا و سامانِ حرب وغیرہ۔

امامتِ باطنہ کی تشبیہ | اور امامتِ باطنہ بشارتِ حقیقتِ سلطنت

کہے جیسا کہ اقبال و عقل و تدبیر، خزان و دفائن وغیرہ۔ پس جس طرح سامانِ سلطنت کی رونق اور انتظام کا رخانہ حکومت، و فوخر خزان و قوتِ عقل اور تدبیر و ترقی اقبال پر دلالت کرتا ہے ایسے ہی سیاستِ ایمانی کا اجرا صحیح و فائز سیاستِ انبیاء تحقیق امامتِ باطنہ پر دلالت کرتے ہیں۔ پس فی الحقیقت ابوابِ امامتِ تامہ کی ایک اصل ہے اور وہ امامتِ باطنہ ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور وہ خلافتِ ظاہرہ ہے۔ پس ثابت ہوا کہ یہ جو خاص و عام کی زبان پر ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کو منصبِ امامتِ ظاہرہ اتفاقاً حاصل ہو جاتا ہے حالانکہ وہ امامتِ باطنہ سے محفل ہوتا ہے۔ پس یہ بات بعید از عقل ہے۔ احتمال یہ ہے کہ امامتِ ظاہرہ سے ان کی مراد امامتِ حکمیہ ہو۔ پس ان کا ما حاصل یہ ہو گا کہ بعض اشخاص کو منصبِ سلطنت حاصل ہوتا ہے اور سیاستِ سلطانی ان سے بخوبی سرانجام ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ معاملاتِ ربانی، کمالاتِ نفسانی اور اصلاحِ عالم و تربیتِ بنی آدم میں، کبھی طرح بھی انبیاء اللہ سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور مقربانِ بارگاہِ حضرتِ حق تعالیٰ جسے مشابہتِ حقیقی حاصل نہیں۔ اس بنا پر ضروری ہے کہ امامتِ حقیقیہ اور امامتِ حکمیہ کو علیحدہ علیحدہ دو فصلوں میں بیان کیا جائے۔

ان کو بزرگانِ امت و ملت سے نہیں جانتے۔ یہ بات صحیح ہے۔ لیکن یہاں معافی سلطنت کی تحقیق پر بحث نہیں بلکہ خلافتِ نبوت کے معافی کی تصدیق پر ہے۔

امامت حقیقیہ کی تین قسمیں | اس بیان سے واضح ہوا کہ امامت

حقیقیہ کی عمدہ اقسام تین ہیں۔

(۱) امامتِ خفیہ (۲) امامتِ باطنہ اور (۳) امامتِ تمامہ۔ پس ان کو تین

صورتوں کے ضمن میں لکھا جاتا ہے:

اول امامت خفیہ

امامت خفیہ کے معنی امامت خفیہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے

منازل و مجاہدت و مقامات ولایت کے ساتھ مشابہت کا حصول ہے اور عموماً سیادت جسے وساطت کہا جاتا ہے، رب العزت اور بندوں کے درمیان حصول فیوض غیبی سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ باوجودیکہ یہ لوگ ہدایت کے لیے مبعوث نہیں ہوتے۔ پس ضروری ہے کہ یہ وساطت حصول فیض تکوینی کے لیے متحقق ہوتی ہے نہ کہ فیض تشریعی کے لیے۔ پس حکیم مطلق ان کو تصرفات کونیہ میں واسطہ بناتا ہے مثلاً نزول بارش و پرورش اشجار، سرسبزئی نباتات و بقائے انواع حیوانات و آبادی قریہ و امصار، تغلب احوال و ادوار، و تحویل افعال و ادبار سلاطین و انقلاب حالات اغنیاء و مساکین اور ترقی و تنزل صفار و کبار، اجتماع و تفرق جنود و عساکر و رفع بلا و دفع و با وغیرہ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:-

الابدال بكونون بالشام وهم اربعون رجلاً كلما مات رجل ابدال الله مكانه رجلاً ليس فيهم الغيب	ملک شام میں چالیس ابدال ہوں گے جب ان میں سے کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی اور شخص کو اس کی جگہ پر مقرر
---	--

دینصرہم علی الاعداء ویجئوف | کر دیتا ہے۔ اُن کی برکت سے مینہ برستا
عن اهل الشام بهم العذاب | ہے، دشمنوں پر فتح ہوتی ہے انہیں کی برکت
سے شام والوں پر عذاب نہیں آیا۔

ان کی وساطت امور مذکورہ میں تین طرح سے ثابت ہوتی ہے۔
اول نزولِ برکت۔ دوم عقدِ سمیت۔ سوم ورودِ عالم۔

نزولِ برکت کی مثال یوں سمجھئے مثلاً اللہ تعالیٰ نے آفتاب کے جسم کو
باعث تنورِ عالم اور دافع تاریکی بنایا ہے (اگرچہ اطرافِ عالم میں نور کا پھیلنا اور
روئے زمین سے سیاہی کا دُور ہونا محض خدائے عزوجل کی قدرتِ کاملہ سے
ہے) اگر کوئی آفتاب کو خالق نور سمجھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت
اسی طرح جاری ہے کہ سب وقت آفتاب طلوع ہوتا ہے تو تمام جہان روشن ہو جاتا
ہے (۲) اسی طرح مقتدیانِ بارگاہِ ملائکہ ہیں کہ جن کا وجود بمنزلہ آفتاب کے ہے جو
چرخِ ملکوت کے اوج پر چمکتا ہے۔ (۳) اور اسی طرح چاند ہے جبروت میں جو
شب تاریک میں درخشاں ہے ان تمام کے ساتھ غیب سے ایک نورِ ظاہر
ہوتا ہے جو اصلاطِ عالم، انتظامِ بنی آدم، گردشِ آیام اور تغیرِ حالاتِ زمانہ کا
سبب ہوتا ہے۔ پس جو کچھ تغیرات و انقلابات اطرافِ عالم یا بنی آدم میں پیدا ہوتے
ہیں کوئی بھی ان کی قدرت سے نہیں ہوتے اور نہ ان میں بذاتہ کسی تصرف کی
طاقت ہے بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو تصرفِ عالم کے آثار کی قدرت عطا
فرما کر بنی آدم کے کاروبار ان کے سپرد کر دیئے۔ پس یہ حکم خدا بنی طاقت صرف
کرتے اور گونا گوں تصرفات اور رنگارنگ تغیراتِ عالم کون میں ظاہر کرتے ہیں۔
لہذا یہ اعتقاد کلامِ بذاتہ متصرف نہیں محض شرک اور کفر ہے۔ اگر کوئی اُن کی نسبت
یہ عقیدہ رکھے تو بے شک وہ مشرک مردود اور کافر مطرود ہے۔ حاصلِ کلام یہ کہ

تقدیر الٰہی کا نزول کسی مقبول بارگاہ کی وجاہت یا دُعا کی بنا پر ہو تو یہ دوسری بات ہے اور تصرفات کوئی کا صد در اسی مقبول بارگاہ سے اگرچہ بامراد ہو علم و بات ہے۔ پہلا عین اسلام ہے (یعنی خدا ان کو طاقت دے) اور دوسرا محض کفر یعنی وہ خود تصرف ہو سکتے ہیں)۔

بہیں تفاوتِ راہ از کیا است نابکجا

دفعہ شفاعت کی تفصیل | عقدِ بہت کے بیان کی تحقیق دو طرح پر

ہے۔ اول دفعہ شفاعت۔ دوم ظہور اثر تقدیر۔ کہ بندگانِ خدا سے شفاعت کا زیادہ ہونا مقنا ولایت میں سے ہے جو ولایت کے کامل ہونے کا نتیجہ ہے۔ چونکہ وہ حضرات ہدایت (بطریق نبوت) کے لیے مبعوث نہیں ہوئے اس لیے ان کی شفاعت عباد اللہ کے حق میں ان کے معاشی حالات ہی تک محدود ہے مثلاً دفعِ بلا، حصولِ عطیات، ترقی حال و عروج اقبال وغیرہ۔

پس جس طرح عباد اللہ کے لیے مبعوثین کی شفاعت امورِ آخرت کی اصلاح میں مصروف ہوتی ہے ایسا ہی ان بزرگوں کی شفاعت عباد اللہ کے لیے معاش میں ان کے حال کے انتظام پر لگی رہتی ہے۔ پس مبعوثین کی شفاعت عباد اللہ کے

حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے باپ کی شفاعت اولاد کے حق میں۔ اور ان بزرگوں کی شفاعت ایسی ہوتی ہے جیسے ماں کی اولاد کے ساتھ۔ پس جیسا کہ پدری شفاعت اصلاحِ حال کو مد نظر رکھتی ہے اگرچہ اس حال میں اس کو کسی قسم کی تکلیف بھی ہوا دفعہ شفاعت مادری کا حال اس کے برعکس ہے۔ ایسا ہی مبعوثین کی شفاعت اور

ان بزرگوں کی شفاعت کے درمیان فرق ہے اسے غور سے سمجھنا چاہیے۔ حاصلِ کلام یہ کہ ان کا وجود مبارک دفعہ شفاعت کے سبب سرسرو عائے حالی ہے اور کبھی دُعا مقامی کی طرف بھی کھینچا جاتا ہے۔ اور عجیب الدعوات و اسبابِ العطیات ان کی اکثر

اضطرابی دُعائیں جو شدتِ شفقت سے نکلتی ہیں اپنی حکمتِ بالغہ سے مقبول فرمالتی ہے۔

ظہورِ اثر کی تفصیل یوں ہے کہ ان بزرگوں کا سینہ صاف اور شفا
 شیشے کی مانند ہے جو انعکاسِ نورِ غیبی سے سراسر درخشاں اور فیضِ خداوندی سے
 تمام عالم پر نور افشاں ہے۔ عالمِ تقدیر میں جو کچھ مقدر ہوتا ہے اور ارادہٴ ربّانی اس
 کے صادر ہونے کے متعلق ہوتا ہے تو اس چیز کے وجود کی خواہش ان کے صاف دل
 میں جوش مارتی ہے اور اس کے ظہور کے لیے دستِ بدعا ہوتے ہیں ان کی دُعاسا
 درگاہِ رب العزت میں قبول ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس دُعا کا ظہور ہی
 تقدیرِ ربّانی کی تہدید ہے ورنہ انسانی تصرفات و خیالات کا اس میں
 کوئی دخل نہیں۔

ورودِ الہام کا بیان یہ ہے کہ یہ بزرگ بہ طریقہٴ تفہیم و تعلیم اور مقامات
 و معاملات افعال عامہٴ بشریہ میں سے کسی فعل کے ساتھ بہ ارشادِ غیبی مامور کیے

جاتے ہیں۔ جیسے کسی کو مار ڈالنا یا کسی چیز کا دنیا یا دنیا یافتہ تمام امور میں جن کا افرادِ
 بنی آدم میں رات دن شیوع و اجراء ہوتا رہتا ہے (عوام الناس ان امور کو اپنی نفسانی
 خواہشوں کی بنا پر عمل میں لاتے ہیں) مگر بزرگانِ دین بہ الہامِ ربّانی ان کو انجام دیتے
 ہیں۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا:۔

وَمَا فَعَلْتُكُمْ اَنْ اَمُرَ مِنْهُ | میں نے اسے خود بخود نہیں کیا۔

(کہت)

پس وہ اقوال و افعال جو عوام الناس سے صادر ہوتے ہیں ان عادات
 میں شمار ہوتے ہیں مگر اولیاء اللہ سے جو فعل ہو وہ عبادت میں شمار ہوگا الغرض ان
 بزرگوں کے اعمال ہلکے اصلاحِ حالِ عالم ہیں بخلاف عوام الناس کہ ان کے اعمال

کاٹھ لڈاٹ نفسانی کی بنام پر ہے۔
 موشی اندر درخت آتش دیدہ سبز شد آن درخت اندر نار
 شہوت و حرص مرد و صاحب دل ایں چنیں واں ایں چنیں انگار

ان کے حال کو ملائکہ کے حال پر قیاس کرنا چاہیے۔ ہزاروں انبیاء اور اولیاء کا قتل جو عزرائیل علیہ السلام سے صادر ہوتا ہے۔ چونکہ الہام ربانی کی بنا پر ہے اس واسطے سرِ نایہ سعادت ہے اور حضرت زکریا کا قتل جو ایک ظالم شقی سے ہوا چونکہ وہ ہوائے نفسانی سے تھا اس لیے سراسر باعثِ شقاوت ہوا۔ پس اکثر ان کا حال، ملائکہ کے حال کے مانند ہے۔

ملائکہ کی قسمیں | ملائکہ اللہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ملاء اعلیٰ۔ دوسرے مدبریات الامر۔ ملاء اعلیٰ کی شان اطلاق ہے جو کسی خاص قوم یا شہر کی اصلاح کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ان کی نظر تمام عالم کی اصلاح اور تمام بنی آدم کی خدمت پر ہے۔ لیکن مدبریات الامر میں سے ہر ایک ایک معین کارخانے پر موقوف ہے اور ان کی ہمت اس کام کی اصلاح کے لیے صرف ہوتی ہے۔ کوئی ان سے کارخانہ ابرو باد پر موقوف ہے، کوئی ارحام کے اندر صورت و شکل بنانے پر اور کوئی بنی آدم کی حفاظت وغیرہ پر مامور ہے۔

اولیٰ کی قسمیں | ایسا ہی ان بزرگوں میں سے بعض تو بنی آدم کے مطلق حال کی اصلاح پر مامور ہیں کسی شہر یا قوم کے لیے مخصوص نہیں ہیں۔ جیسا کہ خضر علیہ السلام اور ابدال و اوتاد و افراد ہیں۔ مگر بعض دوسرے کسی خاص قوم یا کسی خاص شہر یا لشکر سے خصوصیت رکھتے ہیں جیسا کہ قطب، شجاع اور رقیاء۔ ان کو اہل خدا سے کہتے ہیں۔ پس اول قوم تو ملاء اعلیٰ کی نائب ہے اور دوسری مدبریات الامر کی۔ پس جیسا کہ ملائکہ مقربین کی حالیہ و مقالیہ دعاؤں میں اختلاف واقع ہوتا ہے کہ ایک

تو کسی قوم کا عروج چاہتا ہے اور دوسرا دوسری قوم کا۔ اور ایک ایک چیز کو ترجیح دیتا ہے اور دوسرا دوسری چیز کو۔ اس کو اختصاص ملاء اعلیٰ کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بطور حکایت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے فرمایا ہے :-

مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِئِ | مجھے ملاء اعلیٰ کے متعلق علم نہیں ہے جب
الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ (ص) | کہ وہ جھگڑتے تھے

پھر حق جل و علیٰ اپنی حکمت بالغہ سے کسی امر کو جو مناسب مصلحت ہو جاری فرماتا ہے۔ کبھی ایک کی دُعا کو قبول فرماتا ہے اور کبھی دوسرے کی دُعا کو۔ جیسا کہ خود فرمایا :-

وَتَقَالُ لَكُمْ هَاتَيْنِ مِنْ حَوْلِ | تو نے فرشتوں کو دیکھا کہ صفیں باندھے ہوئے
الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ | عرش کے گرد تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی
قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ | تعریف کے ساتھ اور ان میں فیصلہ کیا گیا اور
لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - (زمر) | کہا گیا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو
پوروں کا رہے تمام جہانوں کا۔

ایسے ہی اہل خدایات کی دُعاؤں اور بہتوں میں بھی اختلاف واقع ہوتا ہے کہ ایک تو ایک لشکر کی فتح مندی چاہتا ہے اور دوسرا دوسرے کی کامیابی۔ قدوس کبھی اس کی دُعا کو قبول فرماتے ہیں اور کبھی اُس کی دُعا کو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - | یہ اندازہ غالب اور جاننے والے کا
(انعام) | ہے۔

تشبیہ اگرچہ بزرگ لوگ انبیاء کے اوصاف و جہات اور مقاماتِ ولایت

سے مشابہتِ تامہ رکھتے ہیں۔ تاہم ان کی نیابت کا منصب ہدایت کے بارے میں اور ان کی خلافت کا مرتبہ سیاست کے بارے میں نہیں ہوتا۔ بنا بریں ائمہ کے لقب سے ملقب نہیں کیے جاسکتے:

دوم امامتِ باطنہ

امامتِ باطنہ کے معنی یقیناً صاحبانِ امامتِ خفیہ اکثر ملائم مقررین

کا نقل تو ہیں مگر انبیاءِ مرسلین کے مانند انتظامِ عالم کے لیے مامور نہیں۔ اور نہ ہی آدم ہی کی ہدایت کے لیے مبعوث ہیں۔ صرف خدمتِ خلق کے لیے مامور ہوتے ہیں۔ احکامِ شرع متین میں متبوع نہیں۔ اسی لیے امام کے القاب سے ملقب نہیں ہو سکتے اور نہ منصبِ بعثت تک پہنچتے ہیں۔ اربابِ امامتِ تامہ خلیفہ راشد کے القاب سے ملقب ہوئے مطلق لفظ امام سے صاحبِ امامتِ باطنہ سمجھا جاتا ہے اور بس جیسا کہ کلام رب العالمین میں لفظ امام اکثر اسی صاحب منصب پر مستعمل ہے۔ مثلاً

<p>(۱) وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَوْنَهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّمَهُمْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا</p>	<p>جب ابراہیم کو اُس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور اس نے ان کو پورا کر دیا تو فرمایا میں تجھے لوگوں کا پیشوا اور امام بنادوں</p>
(البقرہ)	گاہ

اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت خلیلؑ سے سیاست وقوع میں نہ آئی بلکہ
آنجناب سے عوامِ اناس کی نسبت جو کچھ ثابت ہے وہی متبوعیتِ اقسامِ ہدایت ہے۔
(۲) وَجَعَلْنَا مِنْهُ أُمَّةً يُتَّبَعُونَ | ہم نے ان میں سے امام بنائے ہیں جو ہم سے

يَا مِرْنَآلْمَا صَبْرُؤَا وَكَانُوا
يَا يَنْتَا بُوقْتُونْ (۵ سجده)

حکم سے ہدایت کرتے ہیں جب انہوں نے
صبر کیا اور ہماری آیتوں پر یقین کیا۔

اور فرمایا:-

(۳) وَجَعَلْنَا هُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِآمِرِنَا
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ

ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے حکم سے راہ
بتاتے ہیں اور ہم نے ان کو اپنے کام کرنے

إِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
وَكَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ لَا

اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا
الہام کیا اور وہ ہماری عبادت

(انبیاء)

کرنے والے تھے۔

انبیاء کی امثال | پس جاننا چاہیے کہ یہ تمام امثال انبیاء کی ہیں اور

انبیاء کا حال انتشار ہدایت میں مختلف ہے۔ بعض سے ہدایت مکمل طور پر ہوئی۔
جیسا کہ خاتم الانبیاء و کلیم اللہ علیہما السلام اور بعض سے ان سے کم جیسے کہ حضرت نوح
علیہ السلام اور بعض تو بنی آدم میں سے ایک کے لیے بھی باعث ہدایت نہ ہو سکے۔
مثلاً حضرت لوط علیہ السلام۔ پس جس طرح ان میں سے ہر ایک بمنزلہ مرتبہ، عزت
و بلندی درجات اعلیٰ اور رسالت میں خاص اور بعثت میں لائق تھا اسی طرح
رحمت و شفقت وافرہ میں یگانہ عصر اور باب ہدایت میں یکتائے روزگار تھا
اور ہدایت کی قلت و کثرت کا ظہور کسی طرح بھی ان کے منصب کے متنزل کا
باعث نہ ہوا اور نہ کسی وجہ سے نقص کا غبار ان کے دامن پاک تک پہنچا تھا
وہ منصب نبوت میں یک رنگ اور میزان رسالت میں ہم پلہ ہیں۔ اسی طرح
آئمہ کی شان بھی انتشار ہدایت کی قلت و کثرت کے بارے میں مختلف ہے
باوجودیکہ شان امامت میں یکساں ہیں۔ کسی امام سے ظہور ہدایت کی قلت ان
کے درجہ اعلیٰ و ارفع کے متنزل یا کمی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ آئمہ اہل بیت میں سے

ایک امام علامہ جعفر صادق ہیں۔ جو پیشوائے عالم اور رہنمائے بنی آدم ہیں۔ ایک دوران ہی میں سے ان کے جڑا محمد حضرت سجاد ہیں جن سے سوائے چند اکابر ہلبیت کے بہت کم لوگ مستہید ہوئے۔ پس اس تفاوت کے لحاظ سے ایک کے لیے منصب امامت ثابت کرنا اور دوسرے سے ساقط کرنا ایسا ہے جیسا کہ نبی علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واسطے نبوت ثابت کرنا اور حضرت لوط علیہ السلام کو اس مرتبہ سے گرانہ۔ (العیاذ باللہ)

امامت کی دو قسمیں | پس یہاں امامت کی دو قسمیں ہوئیں۔ امامت

مشہورہ۔ امامت غیر مشہورہ۔ فی الحقیقت امامت عطیہ ربانی ہے نہ کہ اصطلاحات انسانی۔ ہاں اگر سعادت مندانِ زمانہ اس سے فیض یاب ہوں تو وہ امامت مشہورہ ہوگی ورنہ غیر مشہورہ۔ اس مقام میں چند لطیفے ہیں جو چند نکات کے ضمن میں لیا کیے جاتے ہیں :-

نکتہ اول | امامت ظل رسالت ہے۔ بناء اس کی اظہار پر ہے نہ کہ اخفا

پر۔ برخلاف ولایت کے۔ پس جیسا کہ منازل و وجاہت اور مقامات کا دعویٰ اور معاملات ربانی و کشف و اسرار روحانی کا بیان ارباب ولایت کے حق میں مظنہ سلب و زوال ہے اسی طرح ان کے حق میں ترقی و کمال کا باعث ہے۔ وہ کلمات جو فقر کے اقسام سے آئمہ ہدیٰ سے ظاہر ہوئے جیسا کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے :-

انا الصديق الاكبر ولا يقول لها بعدى	میں صدیق اکبر ہوں میرے بعد یہ لفظ سوائے
الاكذاب وانا القوان الناطق	کذاب کے کوئی نہ کہے گا اور میں قسرتان
	ناطق ہوں۔

اور جو سید الشہداء سے محرکہ کربلا میں فخریہ اشعار مروی ہیں اور ایسے ہی کلمات تمام آئمہ اہل بیت اور سید عبدالقادر جیلانیؒ اور دیگر آئمہ ہدیٰ سے بھی

صادر ہوئے ہیں۔ ان کلمات کو نعمۃ اللہ اور تثبت رحمۃ اللہ کی قبیل سے شمار کرنا چاہیے نہ کہ ہرزہ سرائی اور خود ستائی کی جنس سے ہے
 کارپا کاں را قیاس از خود گیر
 گر چہ ماند در نوشتن شیر و شیر

نکتہ دوم | امام نائب رسول ہے اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ اپنے بندوں

میں انبیاء اور رسولوں کے ذریعے جاری فرمایا وہی طریقہ ائمہ کے ذریعے بھی جاری فرماتا ہے اور ائمہ کے ذریعے انبیاء کی بعثت کے لیے اتمام حجت ہے۔ یعنی جب تک کہ رسول کی بعثت مستحق نہیں ہوتی اور ان کا وجود و انکار بندیتوں سے ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ملک العلام کا انتقام اہل معاصی و آثام کے حق میں متحقق نہیں ہوتا چنانچہ ارشاد ہے:-

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ
 رُسُلًا | ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب
 تک اپنا رسول بھیج کر اتمام حجت نہ کر لیں۔ (بنی اسرائیل)

اور یہ اتمام حجت بعثت ائمہ سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔
 وَاصْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ | ان کو اہل قریہ کی مثال سناؤ جب آئے
 اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ الخ (یس) | ان کے پاس رسول (آخر فقہہ تک)

مُراد اس قریہ سے قریہ انطاکیہ ہے کہ حواریین حضرت عیسیٰ رُوح اللہ ان کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور اہل انطاکیہ ان سے جھوٹا انکار سے پیش آئے اور ملک العلام کے انتقام میں گرفتار ہوئے۔ اس بارے میں ارشاد باری ہے:-

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِہِ | ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر

مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ | انْ كَانَتْ إِلَّا صَبِيحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُوَ خَمِيدٌ وَنَه
نہیں آتا اور نہ ہم اتارنے والے تھے۔ نہیں
تھی وہ گمراہی آواز۔ پس اس وقت
(پس) وہ بھگ کر رہ گئے۔

امام حجتہ اللہ ہے | پس یہ بات دل سے سمجھنی چاہیے کہ جب جملہ
اوقات میں کسی وقت بھی ایک امام کھڑا ہو اور دعوت اس کی ظاہر ہو تو
بیشک تمام اہل مصیبت و فساد پر حجتہ اللہ کا اتمام ہو گیا اور انتقام الہی کا وقت
ان پر آپہنچا۔ پس گویا معامی اور گناہ نام کے معارضے اور مقابلے کی وجہ سے کامل
ہوتے ہیں اور بیشک سرمد انتقام کی طرف لے جاتے ہیں۔

از نحمدہ ان کی تلاش اور معرفت میں بندگانِ خدا مامور ہیں پچنانچہ
ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (مائدہ) | اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی
طرف وسیلے کی تلاش کرو۔

وسیلہ سے مراد | اور وسیلہ سے مراد وہ شخص ہے جسے منزلت میں

تقرب مدامیل ہو۔ جیسا کہ ارشاد ہے :-

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ
إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ | وہ لوگ جو پکارتے اور اپنے پروردگار کی
طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون ان میں
(بجائے اسرائیل) سب سے زیادہ مقرب بارگاہ ہے۔

ہر امام سے قرب الی اللہ رسول ہے | اور باعتبار منزلت کے اقرب

الی اللہ اول رسول ہے بعد ازاں امام جو اس کا نائب ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا :-

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ | لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کا محبوب اور اس کا

مقرب قیامت کے دن امام عادل ہوگا۔

وَأَقْرَبَهُمْ مَجْلِسًا إِمَامٌ عَادِلٌ

اور فرمایا۔

جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ
مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ

مواعید کا ایفا | از بخجلہ بعض مواعید کا ایفا ہے کہ حق جل و علی نے اپنے

رسول کو ان سے موعود فرمایا۔ پس ان میں سے بعض کا ایفا پیغمبر کے ہاتھ سے ہوا اور بعض کی آپ کے نائبوں کے ہاتھ سے مکمل ہوئی۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

وَهُ ذَاتِ پَاکِ وَہُ سَبَّحَ جَسَ نَے اَپنَے رَسول کو
بَایت اور دینِ حق کے ساتھ بیجا تاکہ اسے
سب ادیان سے ممتاز کر دے

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ
بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ (توبہ وغیرہ)

دین کی ابتدا و انتہا | اور ظاہر ہے کہ ظہور دین کی ابتدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

کے زمانے میں ہوئی اور اس کی تکمیل حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوگی۔

اور ایسا ہی قیصر و کسریٰ کے اہلک اور ان کے خزانے کا مالک ہونا اس حضرت

منیہ و سلم سے اس کا وعدہ کیا گیا تھا مگر ظہور اس کا خلفائے راشدین

سے واقع ہوا۔

اتمام امر اللہ | منجملہ مذکورہ امور کے ایک اتمام امر ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مامور ہوئے تھے اور اس کی ادائیگی امام سے بھی ظاہر ہوئی

چنانچہ قرآن میں ہے کہہ دیجیے کہ اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں

تم سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا
(اعراف)

اور ظاہر ہے کہ تبلیغ رسالت تمام انسانوں کی نسبت آں جناب سے ثابت نہیں

بلکہ دعوتِ حق پر سے شائع ہو کر یو مافیہ و ما خلفائے راشدین اور ائمہ مہدیینؑ کے واسطے سے ترقی کو پہنچا۔ یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کے واسطے سے تکمیل پائے گا۔ اسی نیابت کو مذکورہ امور میں وصایا کیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح وصی اداۓ حقوق اور طلب میں منیب کا قائم مقام ہوتا ہے اسی طرح امام بھی ان معاملات میں جو خدا اور اس کے رسول کے درمیان منعقد ہوئے پیغمبر کا قائم مقام ہے۔

ثبوت ریاست | ان میں ایک ثبوت ریاست ہے۔ یعنی جس

طرح انبیاء اللہ کے لیے اپنی اُمت میں ایک قسم کی ریاست ثابت ہے کہ ان کی اس ریاست کے ملاحظے سے لوگوں کو رسول کی اُمت اور رسول کو اس اُمت کا رسول کہتے ہیں اور بہت سے دنیوی امور میں بھی ان پر قدرت رسول کا اجر ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ :-

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ (احزاب)

ایمان والوں کے لیے نبی ان کی جانوں سے بہتر ہے۔

آخرت میں ولایت | اور آخرت کے مقدمات میں بھی اس

کی ولایت ثابت ہے کما قال اللہ تعالیٰ :-

تَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

پس کیا ہوگا جب ہر ایک اُمت سے ایک

وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (النساء)

گواہ لایا جائیگا اور آپ کو ان پر گواہ بنایا جائے گا۔

اسی طرح امام کو بھی دنیا و آخرت میں اس ریاست کے مانند مبعوث الیہم

سے نسبت ثابت ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:-

السُّنَمُ تَعْلَمُونَ اِنِّى اَوَّلِىُّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ
مِنْ اَنْفُسِهِمْ فَالْاَوَّلِىُّ فَقَالَ
اللّٰهُمَّ مَنْ كُنْتَ مَوْلَاہُ فَعَلِیْ
مَوْلَاہُ

کیا تم کو معلوم نہیں کہ مؤمنین کے لیے میں ان
کی جانوں سے بہتر ہوں۔ صحابہؓ نے عرض کیا
ہاں! پھر فرمایا اے اللہ میں جس کا دوست
ہوں، علیؓ بھی اس کا دوست ہے۔

جس دن ہم سب لوگوں کو بلائیں گے مع ان
کے اماموں کے اور انہیں ساتھ کھڑا کر کے ان
سے سوال کیا جائے گا۔

یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اَنْبِیَآءٍ
بِاِمَامِهِمْ وَیَقُوْلُوْهُمْ اَنْھُمْ
مَسْئُوْلُوْنَ (الصَّفّٰت)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

اَنْھُمْ مَسْئُوْلُوْنَ عَنْ وِلَايَتِهِ عَلَیْہِ اَنْ سَے حضرت علیؓ کی ولایت کے متعلق سوال
کیا جائے گا۔

ملکت سوم | امام، رسول کے سعادت مند فرزند کے مانند ہے۔ باقی تمام

اکابر امت و ہرگز ان ملت ملازموں، خدمتگاروں اور جاں نثار غلاموں کے
مانند ہیں۔ پس جس طرح تمام اکابر سلطنت و ارکان ملک کے لیے شہزادہ والا
قدر کی تعظیم ضروری اور اس سے توکل موجب سعادت ہے اسی طرح اس سے
مقابلہ کرنا شقاوت کی علامت اور اس پر مفاخرت کا اظہار بد انجامی پر دلالت
کرتا ہے۔ ایسا ہی ہر صاحب کمال کے حضور میں تواضع اور تذلل سعادت
دارین کا باعث ہے۔ اور اس کے حضور میں اپنے علم و کمال کو کچھ سمجھ بیٹھنا دونوں
جہان کی شقاوت ہے۔ اس کے ساتھ یگانگی رکھنا رسول سے یگانگی ہے اور
اس سے بیگانگی رسول سے بیگانگی کے مترادف ہے خصوصاً اس وقت جبکہ
نیابت پیغمبر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اے تفویض ہو چکی ہو۔ اس بات

کو ذیل کی مثال سے سمجھ لیجیے۔ مثلاً ایک بادشاہ کے مقربوں میں سے کوئی امیر جلیل القدر تمام اہل دربار میں خاص خدمت پر مامور اور ایک بلند منصب پر فائز ہو۔ اس کے ہاں ایک ایک بخت بیٹا ہو جو اپنے باپ کے برابر لیاقت و مہر رکھتا ہو، بادشاہ اور اراکین دربار اس کو عزت و توقیر کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہوں یہاں تک کہ باپ کی نیابت کا منصب بادشاہ نے اسے تفویض کر دیا ہو اب اگر اس کے باپ کے رُفقاء میں سے کوئی اس کے ساتھ مقابلاً شرکت کرے اور اس کے مقابلے میں اپنے منصب پر تقاضا کرے تو یقیناً بادشاہ کی طرف سے اس پر نافرمانی اور بغاوت کا الزام عائد ہوگا اور مستوجب عتاب شاہی ہوگا۔ اسی طرح امام وقت سے سرکشی اور رُود گردانی گستاخی کا باعث ہے امام کے ساتھ بلکہ خود گویا کہ رسول کے ساتھ ہمسری ہے۔ اور خفیہ طور پر خود رب العزت پر اعتراض ہے کہ ایسے ناقص شخص کو کامل شخص کی نیابت کا منصب عطا ہوا۔ الغرض اس کے توسل کے بغیر تقریب الہی محض وہم و خیال ہے جو سر اسر باطل اور محال ہے۔

بے عنایات حق و خاصان حق گھر ملک باشند سیاہ گرد و ورق

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

<p>علیؑ کی دوستی نیکی ہے جس کے ساتھ گناہ نقصان نہیں کرتا اور علیؑ کی دشمنی ایک گناہ ہے جس کے سامنے کوئی نیکی فائدہ مند نہیں۔</p>	<p>حُبُّ عَلِيٍّ حَسَنَةٌ لَا تُضُرُّ مَعَهَا سَيِّئَةٌ وَ بَغْضُ عَلِيٍّ سَيِّئَةٌ لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَةٌ</p>
--	---

اُردو فرمایا:-

الا انّ مثل بیٹی فیکھ کمثل | خبردار میرے اہل بیت تمہارے لیے کشتی

سفينة نوح من ركبها نجي ومن | نوح کے مانند ہیں جو سوار ہوا نوح کی گلیا اور
تخلف عنها هلك | جو رہ گیا ہلاک ہوا۔

سازقته الله وسائر المسلمين حب اهل البيت واتباعهم بل
حب جميع ائمة الهدى واتباعهم۔ امين يارب العالمين۔

سوم امامتِ تامہ

امامتِ تامہ کے معنی | امامتِ تامہ کو خلافتِ راشدہ، خلافت

علی منہاج النبوة اور خلافتِ رحمت بھی کہتے ہیں۔ واضح ہو کہ جب امامت کا
چراغ شیشہ خلافت میں جلوہ گر ہوا تو نعمتِ ربانی بنی نوع انسان کی پرورش
کے لیے کمال تک پہنچی اور کمالِ روحانی اسی رحمتِ رحمانی کے کمال کے ساتھ
نورِ علی نور آفتاب کے مانند چمکا۔ اگرچہ خلافتِ راشدہ کے قیام کے لیے نعمت و

رحمت حق جل و علی کی طرف سے تمام اور کامل ہوئی۔ لیکن کبھی اہل زمانہ کی
سعادت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ جمہور اہل اسلام خلافتِ راشدہ کے قبول پر
اتفاق کریں اور جان و دل سے خلیفہ راشد کی حکومت تسلیم کریں۔ تو خلافتِ
ربانی منظم ہو جاتی ہے اور سیاست ایمانی کا مقدمہ بخوبی انجام پاتا ہے۔ اس کو
خلافتِ منظم کہتے ہیں۔ بعض وقت تقدیرِ ربانی اور قصائے آسمانی کے بموجب
خلیفہ راشد ظہور فرماتا ہے اور امامتِ خلافت کے لیے بہت کوشش کرتا ہے۔
لیکن جمہورِ مسلمین کا اتفاق صورت پذیر نہیں ہوتا اور امت کا انتظام ظہور میں
نہیں آتا۔ اسے خلافتِ غیر منظم کہتے ہیں۔

خلافتِ راشدہ کی دو قسمیں | پس خلافتِ راشدہ کی دو قسمیں

ہوئیں ایک خلافتِ منتظمہ جیسا کہ خلافتِ خلفائے ثلاثہ۔ دوسری خلافتِ غیر منتظمہ جیسا کہ خلافتِ علی المرتضیٰ۔ پس خلافتِ غیر منتظمہ میں امیر خلافت کا انتشار یا وجود خلیفہ راشد ہونے کے ہدایتِ رسول کے اظہار کی قلت کے سبب سے ہوتا ہے جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام۔ پس جس طرح ظہور ہدایت کی تکمیل حضرت نوح علیہ السلام کے دامنِ پاک کو غبار آؤد نہیں کر سکتی اسی طرح انتظامِ خلافت کا انجام نہ پانا کسی وجہ سے خلیفہ راشد (حضرت علیؑ) کے نقص کا باعث نہیں ہو سکتا۔ پس خلافتِ غیر منتظمہ کو اگر خلیفہ راشد کی موجودگی میں دیکھ لیں تو ہمیں کہنا پڑے گا کہ خلافتِ راشدہ ثابت ہے۔ اور اگر عدم انتظام و تفرقِ اہل اسلام کے اعتبار سے دیکھیں تو کہیں گے کہ متحقق نہیں ہے پس جو کہ حدیثِ شریف :-

الخلافة بعدی ثلاثون سنة میرے بعد خلافت تین برس تک رہے گی۔

آیا ہے وہ اول الذکر خلافت کے بارے میں ہے۔ اور بعض وہ احادیث جو ذوالنورینؑ کی خلافت کے اختتام پر دلالت کرتی ہیں وہ مؤخر الذکر کے اعتبار سے ہے۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر ثقیفی نے روایت کیا ہے کہ

ان رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت كأن ميذا نازل من السماء فوزنت انت ابوبكر فوجدت انت ووزن ابوبكر وعمر فوجدت ابوبكر ووزن عمر وعثمان فوجدت عمر فرفع الميزان فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه	آنحضرت صلعم سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ میں نے خواب میں آسمان سے ایک ترازو اتری دیکھی ہے۔ جس میں آپ کو اور ابوبکرؓ کو تولانا آپ بھاری ہوئے اور ابوبکرؓ اور عمرؓ کو تولانا تو ابوبکرؓ وزنی ہوئے پھر عثمانؓ اور عثمانؓ کے لئے تو عمرؓ بھاری ہوئے۔ پھر ترازو
---	---

وسلم یعنی فسّاء ذلّٰک فقال خلافتہ
التّبوة ثم یؤتی الملک من یشاء
اٹھائی گئی اس سے رسول خدا کو ناخوشی
ہوئی۔ پھر فرمایا۔ یہ خلافت نبوت ہے
پھر دے گا اللہ تعالیٰ ملک جسے چاہے گا۔

تیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ :-

ادی البیۃ دجل صالہ کان ابابکر
نبط برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ونبط عمریابی بکر ونبط عثمان بعر
قال جابر فلیما قمنا من عند
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قلنا اما الوصل الصالح فرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم واما فوط بعضہم ببعض فھو ولاۃ الایم
الذی یبعث اللہ بہ نبیہ صلعم۔
خواب دیکھا ایک بار ایک نیک بخت
آدمی نے کہ ابو بکر وراثت ہوئے رسول اللہ
کے اور عمر ابوبکر کے اور عثمان عمر کے۔
کما جابر نے جب ہم رسول اللہ کے پاس
کھڑے ہوئے تو ہم نے کہا کہ نیک آدمی
رسول اللہ ہیں۔ اور ایک کا دوسرے کا
والی ہونا، کام کی ولایت وراثت جس
کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا۔

(۱) خلافت منتظمہ کی قسمیں یا خلافت محفوظہ | خلافت منتظمہ کا

انتظام کبھی کمال تک پہنچ جاتا ہے جس کی وجہ خلیفہ راشد کا اپنی خلافت کے زمانے
میں مسلم ہونا اور خاص و عام میں اس کی عزت ہونا ہے۔ کسی کو اس کے تسلط
سے رنج و ملال نہیں پہنچتا اور نہ کسی کو اس کی لیاقت میں کلام ہوتا ہے۔ ہم
اسے خلافت محفوظ کہیں گے۔

(۲) خلافت مفتونہ | اور کبھی اہل زمانہ خلیفہ راشد کے تسلط سے رنج

اٹھاتے اور اس پر طعن و لامنت کی زبان دراز کر دیتے ہیں لیکن حفاظت
ربانی اور تائید آسمانی کے باعث ان کی رد و قدح بغاوت اور خروج تک
نہیں پہنچتی۔ اور ان کا ملال قلبی خلع بیعت کی نوبت نہیں لاتا۔ اور خلافت

کا انتظام بظاہر خلیفہ راشد کے حسب مرضی چلتا ہے اگرچہ اس کے احکام بعض اہل زمانہ کے دلوں پر شاق گزریں۔ اسے ہم خلافتِ مفتونہ کہتے ہیں۔
پس خلافتِ مستظمہ بھی دو قسم پر منقسم ہوئی۔ محفوظہ مثل خلافتِ شیعین اور مفتونہ مثل خلافتِ ذوالنورین۔

خلافتِ محفوظہ ایک نعمتِ عظمیٰ ہے | پس خلافتِ محفوظہ

تمام بنی نوع انسان بلکہ تمام جہان کے حق میں ایک نعمتِ عظمیٰ اور غنیمتِ کبریٰ ہے۔ پس خلافتِ راشدہ اس صورت میں وجودِ خلیفہ راشد کے اعتبار سے بھی، ظاہرِ انتظامِ اہل اُمت و ملت کے اعتبار سے بھی اور تمام اہل زمانہ کی رضامندی، یقین اور اطمینان کے باعث بھی ہر طرح محقق ہے۔ لیکن خلافتِ مفتونہ اگرچہ خلیفہ راشد کے وجود کے اعتبار سے انتظامِ ظاہری کے لحاظ سے موجود ہے لیکن باعتبار عدم اطمینان قلبی حکماً مفقود ہے۔ اسی بنا پر بعض احادیث میں اتمامِ خلافت کے بارے میں ایک اشارہ حضرت فاروقؓ کی طرف ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

<p>سوئے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک کنوئیں میں ڈول پڑا ہے اسے میں نے کھینچا۔ جب تک اللہ نے چاہا۔ پھر مجھ سے ابو بکرؓ نے لے لیا۔ پس اُس نے ایک یادو ڈول کھینچے اور اس کے کھینچنے میں ضَعْف تھا اُس کے حال پر رحم کرے۔ پھر اس سے عمرؓ نے لے لیا اور اس کے ہاتھ</p>	<p>بينا انانا نكود ايثنى في فلييب عليها ولو فنزعت منها ما شاء الله ثم اخذها ابن ابى قحافة فنزع منها دلو او دلوين وفي نزعه ضعفا والله يغفر له ضعفه ثم اخذها ابن الخطاب من يد ابى بكر فاستخالت في يده غوييا فلما رعبقرياً يفسرى فريته حتى</p>
---	---

دوی الناس وضربوا بطن“

میں بھلا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو اس سے اچھا کھینچ سکے۔ سیر کر دیا اس نے لوگوں کو اور وہ خوب خوش ہوئے۔

خلفائے راشدینؓ میں انتظام اور امورِ خلافت کے سرانجام کی وجہ

سے جو فضیلت ہے وہ ایک عارضی امر ہے اصل کمالِ خلافت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ جیسے کہ انبیاء و مرسلین کی فضیلت قلت و کثرتِ ہدایت کے باوجود علم ہے۔ اور وہ فضیلت بھی عارضی ہے نہ کہ اصل منصب رسالت کی وجہ سے ہے۔ اس بیان میں چند امور ہیں جو مطلق خلیفہ راشد کے احکام کے متعلق ہیں۔ ہم انہیں چند نکات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں۔

خلیفہ راشد کی تعریف - نکتہ اول | خلیفہ راشد وہ شخص ہے جو

منصبِ امامت رکھتا ہو اور سیاستِ ایمانی کے معاملات اس سے ظاہر ہوں۔ جو اس منصب تک پہنچا وہی خلیفہ راشد ہے۔ خواہ زمانہ سابق میں ظاہر ہو خواہ موجودہ زمانے میں ہو خواہ اوائلِ امت میں ہو خواہ اس کے آخر میں۔ خواہ فاطمی نسل سے ہو یا ہاشمی سے۔ خواہ نسلِ قصی سے ہو خواہ نسلِ قریش سے۔ اس لفظ خلیفہ کو بنزلہ لفظ خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، حبیب اللہ یا صدیق اکبر فاروق اعظم، ذوالنورین، مرتضیٰ، مجتبیٰ اور سید الشہداء۔ یا ان کے مانند شمار کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک لقب بزرگانِ دین میں سے ایک خاص بزرگ کی ذات سے خصوصیت رکھتا ہے۔ اس لقب کے اطلاق سے اسی بزرگ کی ذات تصور کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی نہ سمجھ لینا چاہیے کہ لفظ خلفائے راشدین خلفائے اربعہ کی ذات سے خصوصیت رکھتا ہے کہ اس

لفظ کے استعمال سے انہی بزرگوں کی ذات متصور ہوتی ہے۔ حاشا دکلا بلکہ
اس لقب کے بمنزلہ ولی اللہ مجتہد، عالم، عابد، زاہد، فقیہ، محدث، متکلم،
حافظ، بادشاہ، امیر یا وزیر کے تصور کرنا چاہیے۔ کیونکہ ان میں سے ہر ایک
خاص منصب پر دلالت نہیں رکھتا۔ جو کوئی بھی اس صفت سے متصف اور
اس منصب پر قائم ہو وہی اس لقب سے ملقب ہو سکتا ہے۔

خلافت راشدہ کے اوقات | پس جیسا کہ کبھی کبھی دریائے

رحمت سے کوئی موج سر بلند ہوتی ہے اور آئندہ ہدیٰ میں سے کسی امام کو ظاہر
کرتی ہے ایسا ہی اللہ کی نعمت کمال تک پہنچتی ہے تو کسی کو تختِ خلافت پر
جلوہ افروز کر دیتی ہے۔ اور وہی امام اس زمانے کا خلیفہ راشد ہے۔ اور وہ
جو حدیث میں وارد ہے کہ "خلافت راشدہ کا زمانہ رسول مقبول علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے بعد تیس سال تک ہے اس کے بعد سلطنت ہوگی تو اس سے مراد یہ ہے کہ
خلافت راشدہ متصل اور توأمر طریق پر تیس سال تک رہے گی۔ اس کا مطلب
یہ نہیں ہے کہ قیام قیامت تک خلافت راشدہ کا زمانہ وہی تیس سال ہے اور
بس۔ بلکہ حدیث مذکورہ کا مفہوم یہی ہے کہ خلافت راشدہ تیس سال گزرنے
کے بعد منقطع ہوگی نہ یہ کہ اس کے بعد پھر خلافت راشدہ کبھی آہی نہیں
بلکہ ایک دوسری حدیث خلافت راشدہ کے انقطاع کے بعد پھر عود کرنے
پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔

تکون النبوة فیکم ما شاء الله	نبوت تم میں رہے گی اللہ چاہے گا پھر
ان تکون ثم یرفعها الله تعالیٰ ثم	اللہ تعالیٰ اسے اٹھالے گا اور بعد نبوت
تکون خلافة علی منهاج النبوة فیکم	کے طریقے پر خلافت ہوگی جو اللہ کے منشا
ما شاء الله ان تکون ثم یرفعها الله	تک رہے گی پھر اسے بھی اللہ اٹھالے گا۔

تو تګون ملګا عاصًا فیکون ماشاء | پیر بادشاہی ہوگی اور اسے بھی الشجب

اللہ ان یكون ثمیر نعمها الله ثم
 یكون ملکاً جبریاً فیکون ما شاء
 الله ان یكون ثمیر نعمها الله تعالیٰ
 ثم تكون خلافة علی منهاج النبوة
 ثم یسکت۔

خلافت حضرت مہدیؑ اور یہ بھی امر ظاہر ہے کہ حضرت

ممدی علیہ السلام کی خلافت، خلافت راشدہ سے افضل انواع میں سے ہوگی یعنی وہ خلافت منبظمہ محفوظہ ہوگی۔ کیونکہ ان کی تعریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

لَوْلَمْ يَبْقِ مِنَ الدُّنْيَا الْيَوْمَ لَطُولُ
 اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ
 فِيهِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِّئُ
 اسْمَهُ اسْمِي وَأَسْمَاءُ بَيْتِهِ اسْمَ ابْنِي
 يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا
 مَلَأْتُ ظُلُمًا وَجُورًا

نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

انہا ابدال الشام وعصائب اهل
العراق نبيا يعونه۔

شام کے ابدال اور عراق کے بزرگ اس
کے پاس آکر بیعت کریں گے۔

نیز فرمایا :-

ويعمل في الناس بسنته ببيتهم
ويعلم في الاسلام يجبرانه في
الارض

لوگوں کے درمیان ان کے پیغمبر کے طریق پر
حکم کریں گے اور زمین میں اسلام پھیلاؤں
گے۔

اور فرمایا :-

يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض
لا تدمع السماء من فطرها شيئا الا صبغة
مدراء ولا تدمع الارض من نباها شيئا
الا خرجه حتى ينفى الاجياء السموات

ان سے آسمان اور زمین والے راضی
ہوں گے، آسمان بہت مینہ برساتے گا اور
زمین بہت نباتات اُگائے گی حتیٰ کہ زند
موت کی آرزو کریں گے۔

نیز وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

المهدي عليه السلام يشبهه في
الخلق

مہدی علیہ السلام خالق میں میرے مشابہ
ہوں گے۔

خليفة راشد كالتين | یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ خلافت کا زمانہ

اول امت یعنی زمانہ خلفائے اربعہ کا تھا یا اواخر امت میں مہدی علیہ السلام
کا زمانہ ہوگا اور ان کے درمیان کا زمانہ معطل ہے کہ ہرگز اس میں خلافت
راشدہ ظاہر نہیں ہونے کی۔ کیونکہ اکثر تابعین نے خلافت عمر بن عبدالعزیز کو بھی
خلافت راشدہ میں سے شمار کیا ہے اور حدیث اول میں جو خلافت راشدہ کے
عود کرنے کے متعلق مذکور ہوا اسے خلافت عمر بن عبدالعزیز پر عامد کیلئے ہے۔ چنانچہ
حضرت حبیب نے جو تابعین کے زمرے میں سے ہیں یہی حدیث حضرت عمرؓ

بن عبدالعزیزؓ کی طرف منسوب کی ہے اور اس کے اخیر میں یہ بشارت لکھی ہے
کہ :-

ارجوان تګون امیر المؤمنین بعد الملک
العاص والحبوبۃ فسر به و
اعجبه

میں امید کرتا ہوں کہ تم عاص کی بادشاہی
اور جبرتیہ سلطنت کے بعد امیر المؤمنین ہو
پس خوش ہوئے اور اچھا معلوم ہوا۔

پس عمر بن عبد العزیزؓ نے بھی اس بشارت کو قبول فرمایا اور اس وجہ
سے رو نہ کیا کہ یہ حدیث تو خلافت مہدی کی طرف بتا رہی ہے تو کیوں دوسروں
کی خلافت پر محمول کرتا ہے اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے :-

اذا رايتهم الزیات السوء قد جاءت
من قبل خراسان فانوها ولوجوا
على الشلج فان فيها خليفة الله
المهدي.

جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ
جھنڈے آتے دیکھو تو ان کے پاس
چوتھوں کے بل برف پر چلتے ہوئے
آنا چاہیے کیونکہ مہدی علیہ السلام اللہ
تعالیٰ کا خلیفہ ان کے درمیان ہوگا۔

اور ظاہر ہے کہ اس حدیث میں جس مہدی کا ذکر ہے وہ مہدی موعود
سے علاوہ ہے۔ کیونکہ مہدی موعود کا ظہور مدینہ منورہ میں ہوگا نہ کہ خراسان
سے۔ اور یہ بھی خلیفۃ اللہ ہے کہ جملہ اہل اسلام کو اس کی انانیت اور رفاقت
کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

يخرج رجل من داء النهر يقال
ايك آدمي اوراء النهر کی طرف سے پیدا ہو

له الحارث حداث على مقدمة رجل
يقال له منصور وعين لال محمد كما
مكنت فريش لرسول الله وجب على

گا اسے حارث حرث کہا جائے گا۔ اس
کے آگے ایک آدمی ہوگا جسے منصور
کہیں گے۔ اہل محمد کو عزت دے گا جیسا

کل مومن نصرۃ

کہ قریش نے اللہ کے رسول کو عزت دی
ہر مومن پر ان کی مدد واجب ہے۔

اور ظاہر ہے کہ یہ بزرگ حبس کا حارث مؤید ہے اہل بیت سے ہوگا
اور مہدی موعود کے علاوہ ہے اس لیے کہ مہدی موعود کو اولاد لا لشکر عرب کے
اجتماع سے تائید ہوگی نہ کہ لشکر ماوراء النہر سے۔

خلافت راشدہ کا حال | پس خلافت راشدہ کے حال کو مملکت

ظاہرہ کی طرح تصور کرنا چاہیے جو سلطنت عادلہ کے ساتھ ساتھ حکومت
جابرہ بھی رکھے۔ جیسا کہ کبھی سلطنت عادلہ ظہور کرتی ہے اور کبھی حکومت
جابرہ اسی طرح کبھی خلافت راشدہ جلوہ گر ہوتی ہے اور کبھی مملکت ظاہرہ۔
قیام خلافت کے تغیر کو لیل و نہار کے تغیر کے مانند سمجھنا چاہیے۔ کہ رات کے
بعد دن ہوتا ہے اور دُہ پھر ظلمتِ شب میں گم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا نور
جوش مارتا ہے۔ نزولِ نعمتِ الہی یعنی ظہورِ خلافت راشدہ سے کسی زمانے میں
مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اور اسے بحیب الدعوات سے طلب کرتے رہنا چاہیے
اور اپنی دُعا کی قبولیت کی اُمید رکھنا اور خلیفہ راشد کی جستجو میں ہر وقت
ہمت صرف کرنا چاہیے۔ شاید کہ یہ نعمتِ کاملہ اسی زمانے میں ظہور فرماوے
اور خلافت راشدہ اسی وقت جلوہ گر ہو جائے۔

خلیفہ راشدہ کا مرتبہ نکتہ دوم | خلیفہ راشدہ بایہ رب العالمین،

ہم بایہ انبیاء مرسلین، سرمایہ ترقی دین اور ہم پایہ ملائکہ مقربین ہے۔ دائرۃ
امکان کا مرکز، تمام وجوہ سے باعثِ فخر اور اربابِ عرفان کا افسر ہے افراد
انسی کا سردار ہے۔ اس کا دل بجلی رحمان کا عرش اور اس کا سینہ رحمت

واخرہ اور اقبالِ جلالیت یزواں کا پر تو ہے۔ اس کی مقبولیت جمالِ ربانی کا
 عکس ہے اس کا قہر تیغِ قضا اور مہر عطیات کا منبع ہے اس سے اعراض
 اعراضِ تقدیر اور اس کی مخالفت، مخالفتِ ربِ قدیر ہے۔ جو کمال اس
 کی خدمت گزار میں صرف نہ ہو، خیال ہے پُرخلل اور جو علم اس کی تنظیم و تکریم
 میں مستعمل نہ ہو سرسرو ہم باطل و محال ہے۔ جو صاحبِ کمال اس کے ساتھ
 اپنے کمال کا موازنہ کرے وہ مشارکتِ حق تعالیٰ پر مبنی ہے۔ اہل کمال کی عکاس
 یہی ہے کہ اس کی خدمت میں مشغول اور اس کی اطاعت میں مبذول رہیں۔
 اس کی ہمسری کے دعوئے سے دستبردار رہیں اور اسے وارثِ
 رسول شمار کریں۔

نکتہ سوم | خلیفہ راشد نبی حکمی ہے۔ گو وہ فی الحقیقت پایۂ رسالت
 کو نہیں پہنچا لیکن منصبِ خلافت احکامِ انبیاء اللہ کے ساتھ منسوب ہوا۔
 اگرچہ مذکورہ بالا احکام آئندہ صفحات میں انشاء اللہ بالوضاحت
 ذکر کیے جائیں گے لیکن دو تین احکام یہاں بھی نمونہ ذکر کر دیے جاتے ہیں۔
 ازاں مجملہ ایک تو نجاتِ اخروی ہے جس کا مدار ان کی طاقت پر ہے۔ چنانچہ
 اگرچہ کوئی شخص معرفتِ الہی اور تہذیبِ نفس میں ہزار جہد و جدوجہد اور سعی بلیغ
 کرے لیکن اگر ایمان بالا انبیاء نہ رکھتا ہو تو ہرگز نجاتِ اخروی نہ پاسکے گا۔ اور
 غنیمتِ جبار و طبقاتِ نار سے ہرگز خلاصی نہ پائے گا۔ اسی طرح اگر چند عبادات
 اور طاعات دینیہ بجالائے اور احکامِ اسلام میں پوری کوشش کرتا رہے
 لیکن جب تک امامِ وقت کی اطاعت کے آگے سر تسلیم خم نہ کرے اور اس
 کی اطاعت کا اقرار نہ کرے، عبادت مذکورہ آخرت میں اس کے کام نہ آئے
 گی اور ربِ قدیر کی وار و گیر سے خلاصی نہ ہو سکے گی:-

من لم يعرف امام زمانه فقد مات ميتة الجاهلية | جس نے امام وقت کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

صَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَادِّئُوا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَاطِيعُوا اِذَا اَمْرُكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ | پنج وقتی نماز ادا کرو، ایک ماہ کے روزے رکھو اور اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اہم امر کی اطاعت کرو تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔

اور فرمایا :-

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عَقِبِهِ بَيْعَةٌ | جو کوئی مرا اور اس کی گردن میں بیعت (کا طوق) نہیں تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

عبادات شرعیہ | ان امور میں سے ایک عبادات شرعیہ ہیں جو اس کے حکم کے مطابق ہوں۔ یعنی اگر عبادات دینیہ و طاعات شرعیہ اگرچہ سنت کے مطابق ہوں تو مقبول و رد نہ مردود ہیں۔ چنانچہ صحت نماز جمعہ و عیدین اور جہاد و حدود و تعزیرات تمام امرا مام پر موقوف ہیں۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے :-

اَمَّا الْاِمَامُ جُنَّةٌ يَقْتُلُ مَنْ وَرَّاهُ | امام زمانہ ہے اس کے پیچھے لڑو اور اس کے ساتھ بچو۔

اور فرمایا :-

الْغَزْوَانِ فَاَمَّا مَنْ ابْتِغَى وَجْهَ اللَّهِ وَاطَاعَ الْاِمَامَ وَانْفَقَ الْكُفْرَ يَتَدَيَّامُ الشُّرَاكِ | لڑائی و قسم کی ہوتی ہے۔ جس نے اللہ کی خوشنودی تلاش کی اور امام وقت کی اطاعت

واجتنب الفساد فان نومہ وغبہ اجز
کُلُّہُ وَاِمْتَانِ عِزًّا وَرِیَاءً اَوْ سَمْعًا
وَعَصٰی الْاِمَامِ وَافْسَدَ فِی الْاَرْضِ فَانِّ
لَمْ یَدْرَجْ بِالْکِفَافِ۔

کی اور اچھا مال خرچ کیا اور شرکت میں
شریک کو آسانی دی بھگڑا نہ کیا۔ پس اس
کا سونا اور بجانا سب موجب اجر ہے لیکن
اگر کوئی فخر اور ریاء سے لڑا اور امام کے خلاف
کیا اور فساد کیا تو وہ ماجر نہیں ٹوٹتا۔

معاملات اقراری | ان امور میں سے ایک معاملاتِ نبی آدم اور وعدہ
و اقرار ہیں جن میں امام کے حکم کا اجرا ہوتا ہے پس جیسا کہ اپنے وقت میں نبی نے
معاملات کے انعقاد میں دو شخصوں کے درمیان حکم فرمایا جیسے نکاح یا بیع و
شری یا ان کے مانند کوئی اور معاملہ۔ پس وہ معاملہ حکم کے ساتھ خود بخود ہی مُنْعَقَد
ہو جاتا ہے پھر اس میں چون و چرا کی گنجائش نہیں رہتی۔ جیسا کہ رب العزت
نے فرمایا ہے :-

مَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ وَلَا الْمُؤْمِنَةِ اِذَا افْتَقَی
اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ یَّکُوْنَ لَھُمْ
الْخِیْرَةُ مِنْ اَمْرِھِیْط (احزاب)

کسی مومن مرد اور عورت کو لائق نہیں کہ
جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کرے
تو پھر اپنی دخل دہی کر دے۔

ایسے ہی مذکورہ معاملات کا انعقاد امام یا اس کے نائب کے حکم سے
خود بخود ہو جاتا ہے۔ اور کسی کو انکار کی مجال نہیں رہتی۔ مثلاً مسئلہ قضا یعنی قاضی
کا فیصلہ ظاہر باطن میں جاری ہونا۔ جیسا کہ شروع و متون میں صاف صاف
مرقوم ہے۔

حکم امام حکم شرعی ہے | منجملہ ان کے امام کے حکم سے شرعی حکم کا
ثبوت ہے چنانچہ اگر کسی فعل یا قول میں عقل و ادراک سے ہزاروں نفع یا ضرر
نظر آئیں یا کئی وجہ سے اُس میں حسن و قبح پایا جائے تاہم جب تک منزل

کتاب و حکم نبی مُرسل سے اس کا جواز یا نہی ثابت نہ ہو اس کا وجوب یا حرمت شرعاً ثابت نہیں ہوتا۔ ایسا ہی اگر کسی قول یا فعل میں ابواب سیاست میں منفعت معلوم ہو لیکن جب تک امام یا اس کے نائب کا حکم اس سے ملحق نہ ہو اسے شرعی واجبات سے شمار نہیں کیا جاسکتا ایسا ہی اگر صحت یا بطلان دعویٰ پر یا اس کے حدود و تعزیر پر ہزاروں دلائل موجود ہوں اور سیکڑوں گواہ گواہی دیں لیکن جب تک امام یا اس کے نائب کا حکم اس پر عائد نہ ہوگا ہرگز پایہ ثبوت تک نہ پہنچے گا۔ پس جیسا کہ احکام شرعیہ کا ثبوت نص نبوی ہے اور حسن و قبح کے وجوہ کا عقلی بیان محض فحاشیہ کی تسلی خاطر اور مخالفین کے لیے الزام ہے اور بس۔ ایسے ہی احکام عقود و

معاملات، حدود و تعزیرات کا ثبوت امام یا اس کے نائب کے حکم سے ہے اور گواہوں کی شہادت کا اظہار اور نفع و ضرر کا بیان محض تسلی خاطر حاکم ہے اور اس شخص کے الزام کی بنا پر ہے جو اس حاکم کو جو روستم کی طرف منسوب کرے۔

حکم امام نص حکمی ہے | ایک ان میں سے یہ امر ہے کہ امام حکم نص حکمی ہے۔ یعنی جس وقت مجتہدین کا اجتہاد اور قیاس آراء کا قیاس نص قطعی کے مقابل ہوتا ہے تو بے شک پایہ اعتبار سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی مذکورہ امور پر مخالفت نص کی صورت میں ہرگز قابل عمل نہیں رہتا۔ ایسے ہی جب مذکورہ امور امام یا اس کے نائب کے حکم کے متعارض ہوں تو پایہ اعتبار سے ساقط ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جس موضع اختلاف اور مسائل اجتہاد میں امام کا حکم دو جانب میں سے ایک جانب متوجہ ہو تو ہر مجتہد، مقلد، عالم، عامی، عارف اور غیر عارف پر واجب العمل ہوگا۔ کسی کو اس کے ساتھ

اپنے اجتہاد یا مجتہدین سابقین کے اجتہاد یا اپنے امام یا شیوخ متقدمین کے امام سے تعرض نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی حکم امام کی مخالفت کرے اور مذکورۃ الصدر امور کے خلاف عمل کرے تو بے شک عند اللہ عاصی اور گنہگار ہے اور عند اس کا حضور رب العالمین و حضور انبیائے مرسلین و مجتہدین میں قابل قبول نہ ہوگا۔ اور یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ اہل اسلام سے کسی کو اس کے ساتھ اختلاف نہیں ہے۔

امام کے قوانین سنت نبی کی حیثیت رکھتے ہیں ایک امر

یہ ہے کہ قوانین ریاست اور آئین سیاست جو خلیفہ راشد سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سنت نبویہ کا حکم رکھتے ہیں۔ پس خلفائے عظام کا طریقہ بمنزلہ سنن انبیاء کو امام کے ہے اور منازعات میں استدلال اور معاملات و عادات میں ان سے دلیل لانا کافی و شافی ہے۔ پس اس کے آئین استنباط قبیل سنت سے ہیں نہ کہ جنس بدعت سے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

<p>تم میں سے جو میرے بعد جیتے گا بہت اختلاف دیکھے گا۔ پس چاہیے کہ میرا اور خلفائے راشدین الہدیین کا طریقہ مضبوط پکڑے اور نئی باتوں سے بچتا رہے کیونکہ ہر نئی بات بدعت ہے اور مبر بدعت گمراہی۔</p>	<p>انہ من یعیش منکم بعدی فیسوی اختلافاً کثیراً فحلیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکو بہا وعضوا علیہا بالنواجز وایاکم وحدثات کلامود فان کل محدثۃ بدعة و کل بدعة ضلالة</p>
---	--

احکام امام سنت سے ہیں ایک امر یہ کہ امام مہتمم کے احکام

سنت ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ حکیم علی الاطلاق نے احکام شرعیہ کے اصول کو اپنی منزل کتاب میں بیان فرمایا اور ان کے فروع و شروط کو نبی مرسل کی زبان

پر تفویض فرمایا۔ مثلاً اپنے بندوں کو اپنی کتاب میں نماز ادا کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا اور تعینِ اوقات اور تعدادِ رکعات اور تمام ارکان و شرائط کو اور مالِ زکوٰۃ کے تعین و نصاب اور اس کی مقدار وغیرہ کو اپنے رسولِ مقبولؐ کے حوالے کیا۔ پس دین کے احکام کے اصولِ منزلِ کتاب سے بدلیلِ ثبات ہیں اور ان کے فروع کا مفہوم مسلسل حدیث سے ہوتا ہے پس کتاب اللہ و سنتِ نبین کے مجموعے کا نام دین و شریعت ہے۔ ایسے ہی بہت سے احکام ہیں جو اختلافِ زمانہ کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات لشکر کشی کرنا حکمِ الہی سے ہوتا ہے مگر بعض اوقات بغیر اس کی مرضی کے بھی ہوتا ہے۔ اور لشکر کا کسی شہر وغیرہ میں مقام کرنا کبھی مایع دین ہوتا ہے اور کبھی مضر دین۔ پس ایسے احکام میں کوئی خاص حکم مطلقاً تعین نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلق لشکر کشی واجب ہے یا ممنوع اور مطلق کورج و مقام حلال ہے یا حرام۔ اسی بنا پر ان احکام کا تعین امام کے سپرد کیا گیا ہے۔ اور ان احکام کو بھی احکامِ شرع سمجھنا چاہیے نہ کہ رسومِ عربی سے۔ پس ”شرع“ مجموعہ کتاب اللہ و سنتِ رسول اللہ اور احکامِ خلیفۃ اللہ سے مستفاد امور سے مراد ہے۔ جیسا کہ کتاب و سنتِ اصولِ دین میں سے ہے، ایسا ہی حکمِ امام بھی اولیٰ شرعِ مبین سے ہے۔ اور جس طرح سنت کو کتاب اللہ سے دوسرا درجہ حاصل ہے ایسا ہی حکمِ امام، سنتِ رسول سے دوسرے درجہ پر ہے پس اصل کتاب اللہ ہے اور اسے واضح کرنے والی سنتِ نبویؐ اور اس کا مبینِ امام ہے۔ کتاب اللہ پر ایمان سب سے اول ہے اور ایمان بالرسول بعدہ اور خلیفۃ اللہ پر یقین تیسرے درجہ پر ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
 أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج
 اے ایمان والو! اللہ کے رسول
 کی اطاعت کرو اور جو تم میں سے تمہارے
 حاکم اور خلیفہ ہیں ان کی بھی تابعداری کرو۔
 (النملہ)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مني اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ
 المہدیہین۔
 لازم پکڑو

غیر منصوصہ احکام میں اطاعتِ امام | اسی بنا پر علمائے امت

نے اطاعتِ امام کو غیر منصوصہ مقام میں صحتِ قیاس پر موقوف نہیں رکھا
 بلکہ اس کی اطاعت کو باوجود اس کے ضعیف قیاس کے بھی واجب جانا
 ہے۔ اور اس کے مخالف کو اگرچہ اس کا قیاس امام کے قیاس سے اظہر اور
 قوی ہو، جائز نہیں رکھا۔ اور اس میں راز یہی ہے کہ اس کا حکم بذاتہ اصولِ دین
 سے ایک اصل ہے اور اذلہ شرعیہ سے ایک دلیل ہے جو صحیح قیاس سے
 قوی ہے۔ اگرچہ فی الحقیقت کسی اور کے قیاس سے مستنبط ہو۔ لیکن دوسرے کا
 قیاس اگرچہ صحیح ہو، ظنی ہے اور یہ حکم اگرچہ بنفس الامر قیاس سے مستند ہو
 لیکن قطعی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ اجماع صحتِ قطعہ ہے اور اکثر ایسا
 ہوتا ہے کہ مستند اجماع بنفس الامر میں ایک قیاس ہوتا ہے یا خبر غیر مشہور
 اور وہ بھی ظنی ہے۔

حکمِ امام نص حکمی ہے | ایک امر یہ ہے کہ حکمِ امام بھی نص حکمی

ہے۔ جو بنفس حقیقی سے دوسرے مرتبہ پر ہے اور دیگر اذلہ شرعیہ سے قوی ہے۔
 چنانچہ بہت چیزیں ہیں جن کے بیان سے کتاب اللہ ساکت ہے اور سنت
 نبویہ ان کو واجب اور حرام بتاتی ہے۔ ایسے ہی بہت سی باتیں ہیں کہ دلائل
 کتاب و سنت کے ملاحظے سے دونوں طرف دلائل موجود ہیں۔ پھر امام کا

حکم انہیں واجب یا حرام ٹھہراتا ہے۔

تعیین احکام کا اجرا | ایک ان میں سے تعین احکام کا اجرا بذمہ

امام ہے۔ مثلاً اگر کسی وقت کوئی مقدمہ سیاست سے پیش آئے یا مہمات دین سے کوئی ہم ظاہر ہو تو اگر امت میں پیغمبر موجود ہو تو ان کو لائق نہیں کہ اس پر سبقت کریں یا قیل وقال شروع کر دیں یا آپس میں مشورہ کر کے کسی حکم کی تعین کر لیں اور اپنی عقل و تدبیر اور رائے و قیاس کو دوڑائیں۔ بلکہ چاہیے یہ کہ آپ اس مقدمے میں سکوت اختیار کریں اور اس مقدمے کو پیغمبر کے حضور میں پہنچائیں اور منتظر رہیں کہ اس مقدمے میں پیغمبر کیا حکم صادر فرماتا ہے اور کس طریق سے بیان فرماتا ہے۔ ان فرض حکومت پیغمبر کا منصب ہے اور طاعت امت کا مرتبہ ہے۔ چنانچہ ارشاد باری ہے ۱۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا رَسُولَهُ فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْخَبَرُ فَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يَكُونُوا
اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے اگے نہ بڑھو اللہ سے ڈرو اللہ تعالیٰ سننے عَلِيمٌ (حجرت)

اسی طرح لازم ہے کہ احکام کا اجرا اور مہمات کا انجام امام کے سپرد کیا جائے اور اس سے قیل وقال اور بحث و جدال نہ کی جائے۔ اور کسی مہم میں خود بخود اقدام نہ کیا جائے۔ اس کے حضور میں زبان بند رکھیں اور اپنی رائے سے سرانجام مقدمات میں دخل نہ دیں اور کسی طرح بھی اس کے سامنے استقلال کا دم نہ ماریں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۱۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْرِ | اور جب ان کے پاس کوئی بات امن یا

أَوِ الْخَوْفِ أَذْأَعْوَابِهِمْ وَكَوَّ دُونَهُ
خوف کی آفتی ہے تو اسے مشہور کرتے ہیں۔
اگر اسے رسول یا اولی الامر کی طرف پھیر

دیتے تو البتہ سمجھا جاتا کہ ان سے تحقیق کرتے
ہیں اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ
ہوتی تو تم شیطان کی پیروی کرتے اور
تھوڑے ہی بچ جاتے

لَعَلَّكُمْ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَ مِنْهُمْ
وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ
لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا
(النساء)

الغرض خلافت کے کاروبار کو سیاست سلاطین کی طرح قیاس کرنا چاہیے

نہ کہ سیاست دہقانان کی طرح۔

خلیفہ راشد کا مقام نمکھ میاں | خلیفہ راشد رسول کے فرزند

ولیعہد کے قائم مقام ہے اور ائمہ دین بمنزلہ دوسرے بیٹوں کے ہیں۔ پس جیسا
کہ تمام فرزندان کی سعادت مندی کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح وہ مراتب پاسداری
و خدمت گذاری اپنے باپ کے حق میں ادا کرتے رہے وہ ہتمامہ اپنے باپ کے
جانشین بھائی کی بھی بجالائیں۔ اور اسے اپنے باپ کی جگہ جانیں اور اس کے
ساتھ مشارکت کا دم نہ بھریں۔ بلکہ وزارت کے منصب پر مصلحت کا خیال رکھیں۔
ایسے ہی ائمہ ہدیٰ کی امامت کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح پیغمبر کی اطاعت اور
اعانت بجالانا ہے اسی طریق سے اپنے اختیاری کی باگ خلیفہ راشد کے ہاتھ میں دے
دیں اور ہر طریقے سے اس کی تابعداری میں گردن تسلیم خم رکھیں۔ خواہ ان میں سے
ہر ایک قدر و منزلت میں مانند علم اور مقامات دلائت میں راسخ القدم اور

لے اس عبارت سے تقویۃ الایمان کے اس فقرہ کا جواب بخوبی ملتا ہے جس میں لکھا ہے کہ جو
بڑا بزرگ بتوہ بڑا بھائی ہے سو اس کی بڑے بھائی کی سی تعظیم کرنی چاہیے، اور اس طرح کہ
بڑے بھائی کا مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ کہاں تک اس کی تعظیم کرنی چاہیے۔ جس پر مبنی فرقہ
حضرت شہید کو مطعون گردانتا ہے کہ علامہ شہید جنہی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بھائی کا رتبہ دیتے
ہیں شاہ صاحب تو لکھتے ہیں کہ مقررین بارگاہ ممدی کے ساتھ مشارکت کا دم نہ بھریں (مترجم)

نزولِ الکلام الہام میں اس کے ساتھ مشابہت اور توجیہ خطاب میں شریک منصبِ بعثت اور رسالت میں ایک دوسرے پر فوقیت اور ابوابِ ہدایت کے فتح اس سے مساوات رکھتا ہو۔ لیکن سیاستِ کبرئیی و لافِ عظمیٰ کا مالک وہی خلیفہ راشد ہے جو قائم مقامِ انبیائے اولوالعزم کے ہے اور مناصبِ ہدایت کے مالک تمام ائمہ دین ہیں جو انبیاءِ مرسلین کا خَلق ہیں جس مقام سے ان کو منصبِ امامت عطا ہوا اسی مقام سے ان کو اطاعت و اعانت کا حکم پہنچا۔ پس جس طرح انبیائے مرسلین میں سے ہر ایک منصبِ امامت میں سے اولوالعزم پیغمبر کے ساتھ مشارکت اور نزولِ وحی میں مشابہت رکھتا ہے۔ لیکن جیسا کہ بارگاہِ کریم مطلق سے انبیاءِ مبعوث ہیں اسی بارگاہ سے انبیائے اولوالعزم کے اتباع کے لیے مامور ہیں۔ اسی طرح تمام ائمہ ہدیٰ گویا بارگاہِ مالکِ علی الاطلاق و مالکِ بالاستحقاق سے منصبِ امامت کو پہنچے۔ اسی بارگاہ سے خلیفہ راشد کی اطاعت و اعانت پر مامور ہوئے۔

الغرض ائمہ ہدیٰ کے معاملے کا خلیفہ راشد کے ساتھ اس طرح خیال کرنا چاہیے جیسا کہ فاروقِ اعظمؓ کا ابو بکر صدیقؓ کے ساتھ اور علی المرتضیٰؓ کا فاروقِ اعظمؓ کے ساتھ اور جنابِ حسن مجتبیٰؓ کا حضرت مرتضیٰؓ کے ساتھ۔ جنہوں نے باوجود کمالاتِ روحانی اور فضائلِ انسانی سے متصف ہونے کے اپنے اختیار کی باگ خلیفہ راشد کے ہاتھ میں دے دی اور اس کی اطاعت کے لیے گردن جھکا دی۔ رضی اللہ عنہم اجمعین۔

فصل (۲)

امامتِ حکمیہ کی قسمیں

سیاست میں امامتِ حکمی کا دخل | کمالاتِ مذکورۃ الصدر

کے تحقیقی علامات و آثار ظاہری میں اگر کوئی شخص انبیاء اللہ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ مگر ان میں کچھ کمی اور نقص پایا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی امامت کے علامات و آثار تو موجود ہیں لیکن حقیقتِ مفقودہ۔ امامتِ حقیقیہ کی اقسام کا ذکرِ قسم اول میں مذکور ہو چکا اب امامتِ حکمیہ کی اقسام کا ذکر کیا جاتا ہے۔

پس جس طرح امامتِ حقیقیہ کی بے شمار قسمیں ہیں اسی طرح امامتِ حکمیہ کے اقسام بھی لاتعداد ہیں۔ یہاں ان تمام قسموں کی تفصیل مقصود نہیں ہے بلکہ امامتِ حکمیہ کا جو دخل سیاست کے اندر ہو گا وہ بیان کرنا مقصود ہے اور بس۔

امامتِ حکمیہ کا حدوث | باب سیاست میں امامتِ حقیقیہ کا فناء

اور امامتِ حکمیہ کا حدوث بر سبب اختلاطِ سیاستِ سلطانی یا سیاستِ ایمانی کے ہے۔ پس جس قدر سیاستِ سلطانی، سیاستِ ایمانی میں مخلوط ہوگی۔ اسی قدر امامتِ حقیقیہ مغلوب نظر آئے گی اور امامتِ حکمیہ غالب اور خلافتِ راشدہ گم اور سلطنتِ ظاہرہ ترقی پر ہوگی۔ پس سیاستِ ایمانی اور سیاستِ

سلطانی کو یوں سمجھنا چاہیے جیسے میٹھا اور کھاری پانی۔ میٹھے پانی میں جس قدر کھاری پانی ملے گا اتنا ہی میٹھے پانی کی لذت مفقود ہوگی اور کھاری کی نمایاں۔ پس جس طرح شور پانی کا میٹھے پانی سے غلے میں تفاوت ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی سیاستِ سلطانی کے مراتب کا سیاستِ ایمانی سے اختلاط تفاوت ہے۔ چنانچہ اسی کے مانند خلافتِ راشدہ میں تغیر پیدا ہوگا۔

تمثیلات | اسی کی تفصیل یوں ہے کہ کھاری پانی کا شیریں پانی سے ملنا چار درجہ پر تصور کیا جاسکتا ہے۔ اول یہ کہ اگر صاف تھمرے پانی کے ساتھ کھاری پانی اتنے انداز سے مل جائے کہ میٹھے پانی کے ذائقے میں اس کی تلخی و ترشی ظاہر نہ ہو لیکن اس کی لطافت اور نفاست معدوم ہو جائے، تو لطیف طبع اور نازک مزاج اس پانی کو پسند نہ کریں گے اور جو لوگ میٹھے خالص پانی کے عادی ہیں نہ انہی کی طبیعت گوارا کرے گی۔ مگر پیا سے کو وہ پانی مطمئن اور نباتات کو شاداب کر سکے گا اسی طرح کھانا پکانے اور کپڑے وغیرہ دھونے میں مفید ہو سکے گا نہ کہ وہ پانی اگرچہ حقیقتاً پانی کی خالص جنس سے نہیں لیکن آثار میں اس کے ہمرنگ ہے اور منافع میں یکساں۔

دوم یہ کہ کھاری پانی اتنا مل جائے کہ اس کی تلخی، ترشی میٹھے پانی کے ذائقے میں اتنی نمایاں ہو کہ ہر کس و ناکس کو اس کا پینا ناگوار اور اس کے ذائقے میں اس کی کھٹائی کا اثر ظاہر ہو۔ لیکن پیاس کی شدت اس سے دُور اور دل کے اضطراب کو اس سے تسکین ہو سکتی ہے اور نفعِ رسانی میں کم کھانا پکانے میں بھی اس کی تلخی پائی جائے نیز کپڑوں کی میل کچیل بھی اس سے قطعی زائل نہیں ہو سکتی اور نہ سبزی و نباتات ہی میں پوری رونق آ سکتی ہے۔

تیسرے یہ کہ کھاری پانی میٹھے پانی میں اِتنا مل جائے کہ اس کی تلخی ترشی ظاہر ہو کر حلاوت و لذت میں اِس قدر تغیر ہو جائے کہ اِسے عَرُوبِ عام میں شور پانی کہا جائے گو عند الضرورت اپنی حاجات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر جہاں تک ممکن ہو اِس سے گریز اور اِس کے استعمال سے پرہیز کیا جاتا ہے اور نہ صاف اور نفیس کپڑوں کو اِس سے دھوتے ہیں اور نہ لطیف و نازک پودوں کو اِس سے سیراب کیا جاتا ہے۔ اگرچہ کثیف نباتات مثلاً تمباکو وغیرہ کو اِس سے پانی دیتے ہیں اور ضرورتاً کسی وجہ سے استعمال بھی کر لیتے ہیں۔

چہارم یہ کہ کھاری پانی میٹھے پانی میں اِتنا مل جائے کہ بالکل تلخ اور کڑوا ہو جائے یہاں تک کہ اِس کی شیرینی بالکل زائل اور پانی کے منافع اِس سے باطل ہو جائیں اگر بحیرہ و اکراہ کوئی اِسے استعمال بھی کر لے تو اِس کی حاجت پوری نہ ہو سکے اور نہ کوئی اِس سے نائدہ حاصل ہو۔ مثلاً اگر کوئی اپنی پیاس بجھانے کو پیتے تو پیاس دگنی ہو جائے۔ اگر کسی درخت کو اِس پانی سے سینچا جائے تو وہ درخت جل جائے۔ اگر کوئی کھانا پکایا جائے تو وہ کھانا خراب ہو جائے اور اگر اِس کھانے کو کوئی کھالے تو ضرر پہنچا۔ اُسے۔ پس اِس صورت میں وہ پانی آبِ شیریں کی جنس سے بالکل خارج ہو گا۔ جس جگہ ایسا پانی ہو وہاں اگر کوئی پانی کا جو یا ہو تو اُس سے کہنا پڑے گا کہ یہاں پانی مفقود ہے۔ اگر کوئی مسافر ایسے پانی کو اپنے ساتھ رکھے تو بے شک بے آب میدان میں پیاس کی شدت سے جان دے دیگا۔

امامتِ حکمیہ کی تفصیل | ان مثالوں کے بعد ہم اصل مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں اور امامتِ حکمیہ کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں

کہ اس آزار کی اصل اور اس غار کا تخم عبودیت کے مقام میں سراسر نقصان دہ ہے۔ چنانچہ امام حقیقی کی ذاتِ بابرکات میں نبوتِ تامہ کی صفت رکھی گئی ہے جو اپنی ہوائے نفس کو پس پشت ڈالتے ہوئے محض رضائے ربانی کو اپنا قبلاءِ ہمت بناتا ہے اور اپنے لذائذ کے استفادے سے بالکل پاک اور اپنے مولا کی رضا طلب کرنے میں چُست و چالاک ہوتا ہے، متقنیاتِ نفس سے دستبردار اور اتباعِ ہواؤ و ہوس سے بیزار۔ ظاہر و باطن میں استقامت کے رنگ سے رنگین اور وزنِ مناسب میں سنگین ہوتا ہے ہر طرف سے اپنی آنکھیں بند کیے اور پاؤں کو باندھے ہوئے اپنے مولا کے روبرو بیٹھا رہتا ہے اور ماسوی اللہ کے علاقوں کو توڑے ہوئے، محبتِ غیرے سے مُنہ موڑے رکھتا ہے کہ:-

<p>من احب الله و ابغض الله و اعطى الله و منع الله فقد استكمل الايمان۔</p>	<p>جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے سب کچھ دیا اور اس کے لیے منع کیا پس اس کا ایمان کامل ہوا۔</p>
<p>اُس کی شان ہے:-</p>	<p>جس کو اللہ اور رسولؐ سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔</p>

ومن كان الله ورسوله احب اليه مما سواها

اس کے حال کی حقیقت ہے۔ بناءً علیہ جس وقت ایسا شخص منصبِ خلافت کو پہنچتا ہے تو ابوابِ سیاست میں محض خدا کے بندوں کی اصلاح اور نیابتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی میں مشغول رہتا ہے۔ اپنے نفع کے حصول کی آرزو اس کے دل میں نہیں گزرتی اور نہ کسی کے ضرر کا غبار اس کے دامن تک پہنچتا ہے اور اطاعتِ ربانی میں نفسانی خواہشوں کی مشارکت کو بشرک جانتا ہے اور کسی بھی مقصد کا حصول سوائے رضائے حق کے

اپنے دل کی خالص منزل کے لیے ایک امرِ صحیح خیال کرتا ہے۔ اُسے بندگانِ خدا کی تربیت کے سوا نہ کچھ ظاہر میں مطلوب ہے اور نہ باطن میں مرغوب ہے۔ اسی لیے جو بات قوانینِ سیاستِ ایمانی سے انحراف کا باعث اور آئینِ سیاستِ سلطانی کی طرہٴ میلان کا سبب ہوگی اس سے ہرگز وقوع پذیر نہ ہوگی بلکہ اس امرِ قبیح کی آرزو کا اس کے دل میں گزرنے کا خطرہ بھی نہ ہوگا اور نہ امورِ نفسانی میں سے کوئی امر اسے راہِ حقانی سے کسی غیر جانب کو لے جاسکے گا۔

امامِ حکمی کی تعریف | لیکن امامِ حکمی کئی ایک مقتضیاتِ نفسانیہ سے متبرک نہیں رہ سکتا اور نہ علائقِ ماسومی اللہ ہی سے بُری ہو سکتا ہے۔ بنابرِ

مال و منال، جاہ و جلال کے حصول، اخوان و اقربان پر فوقیت اور امصارہ بلدان پر تسلط کی آرزو، دوستوں اور قرابت داروں کی پاسداری، مخالفین و اعداء کی بدخواہی اور لذاتِ جسمانیہ اور مرغوباتِ نفسانیہ کے حصول کا خیال اس کے دل میں رہتا ہے۔ بلکہ امورِ مذکورہ کو ہر ممکن طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سیاست کو اپنے مقاصد کے حصول کا ذریعہ بناتا ہے جس سے طریقِ حکومت کو حکمتِ علمی کے ذریعے اپنی دلی آرزو تک پہنچاتا ہے۔ پس یہی سیاستِ سلطانی ہے جو ابوابِ سیاست کو اپنے جلبِ منافع و دفعِ مضار کے لیے جاری کرتی ہے۔ اور یہی مذکورہ لذاتِ جسمانیہ کا حصول جس وقت سیاستِ ایمانی سے مخلوط ہو جاتا ہے تو اس وقت خلافتِ راشدہ مخفی اور سیاستِ سلطانی بر ملا ہو جاتی ہے لذتِ نفسانیہ مختلف طبائع کے سبب انسان پر کئی طرح اثر کرتی ہے کسی پر تو اس قدر غالب ہو جاتی ہے کہ اُسے دین و ایمان کے دائرے سے خارج کر دیتی ہے اور بعض پر اس قدر کہ فسق و فجور کی حد تک پہنچا دیتی ہے اور بعض کو یہاں تک نفع لانی دیتی ہے

کہ حریص اور نمکھٹو بنا کر رکھ دیتی ہے۔

امامِ حکمی کی اقسام | نفسانی خواہشوں کا اختلاط سیاستِ ایمانی

کے ساتھ چار مراتب پر تقسیم کیا جاتا ہے۔

اولاً۔ ظاہری طور پر شریعت کی پاسداری کے باوجود طالبِ لذاتِ نفسانی ہوتا ہے۔ یعنی ظاہرِ شریعت کو ہاتھ سے نہیں دیتا اور نہ فسق و فجور اور جور و تعدی ہی اختیار کرتا ہے۔ لیکن اپنی ذات کو ہمیشہ خوش و خرم رکھنے میں اس قدر کوتاہاں رہتا ہے کہ ظاہرِ شریعت اُس کے افعال کو مباحات میں سے شمار کرے، ہم اسے سلطنتِ عادلہ کہیں گے۔

سلطنتِ جابرہ کی تعریف | دوم۔ لذاتِ نفسانیہ کی طلب

اور راحتِ جسمانی کی خواہش اس قدر غلبہ کر جائے کہ ان کے حصول میں شرعی دائرے سے باہر ہو جائے اور اپنے حصولِ مطلب کے لیے ظلم اور فسق و فجور اختیار کرے، پھر اس پر پشیمان بھی نہ ہو اور نہ اس سے توبہ ہی کرے تو اسے سلطنتِ جابرہ کہا جائے گا۔

سلطنتِ ضالہ | سوم۔ نفسانی خواہشیں اتنی غالب ہو جائیں

کہ زمانہ بھر کی عیاشی اُس کی طبیعتِ ثانیہ بن جائے۔ جبر و تکبر کی داد دے ظلم و تعدی کی بنیاد ڈالے اور عیش کے فکر میں ہمت صرف کرے اور مراتبِ تفرج کو کمال تک پہنچائے، فسق و فجور، تعدی و جور کے طریقوں کو ملت و سنت کے شواہد کے مقابلہ میں بتائے اور اسے اپنے ہمنرو کمال سے سمجھے ایسی سلطنت کو سلطنتِ ضالہ کہیں گے۔

سلطنتِ کفریہ | چہارم۔ خود ساختہ قوانین کو شرعِ متین پر ترجیح

دے اور سنت و ملت کے طریقہ کی اہانت کرے۔ احکامِ شرعیہ پر رد

و قدح کرتے ہوئے مذاق اور استعزاء سے پس پشت ڈال دے اور اُس کے مقابلے میں اپنے آئین کے محاسن کے گُن بکھائے۔ امورِ شریعت کو عام گفتگو کے مانند محض ہرزہ گردی اور بیہودہ سرائی سمجھے اور احکامِ خداوندی کو پس و سُنّتِ سید الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک غیر مکمل قانون قرار دے۔ شرع متین کے پیروؤں کو نادان اور مجنون سے زیادہ رتبہ نہ دے ایسی سلطنت کو سلطنتِ کفر و زندہ کہا جائے گا۔

نوٹ : مذکورہ چار اقسام کو بالترتیب اور بالتفصیل بیان کیا جاتا ہے :

قسم اول سلطنتِ عادلہ

سلطانِ عادل | اس جگہ سلطانِ عادل سے مراد وہ سلطان ہے جو جاہ و جلال کی زیادتی، عزت و اقبال کی محبت، اقران و انخوان کے درمیان امتیاز کا حصول، قریہ و شہر پر تسلط کے منصب کی آرزو، فرمانروائی اور کشمور کشائی کی خواہش، صغیر و کبیر پر فوقیت، جنود و عساکر کا اجتماع، ہمیشہ کے واسطے نام و نمود کی خواہش، خزانوں و دفائن کی کثرت، دوستوں رشتہ داروں کی پرورش، دشمنوں اور مغانوں کی ہلاکت، لذاتِ نفسانی اور راحتِ جسمانی، بلند عمارات، طبیعت پسند باغات، طعم ہائے لذت، لباسِ فاخرہ و نفیس، خوش رفتار گھوڑوں اور اسلحہ کارزار کے حصول کی ہوس، عیش پسند معشوقِ ناز و انداز سے معاشرت اور محبوبانِ طناتر کی صحبت، محافلِ طرب و نشاط و مجالسِ سرور و انبساط کے استہام، ہم نشینان

سُخن سنج کی صحبت اور عمر کو بغیر تکلیف درنچ کے بسر کرنے وغیرہ امور کا متمنی ہونا مذکورہ حالات کو اپنی سلطنت کے ثمرے سے شمار کرے اور ان کے حصول میں ہر وقت گوشاں رہے مگر باوجود حصول لذات مذکورہ کے ظاہر شریعت کو نہ چھوڑے اور اس تمام تنگ و دو اور ان امور کی جستجو کے اثناء میں دین متین کے احاطہ سے قدم باہر نہ رکھے۔ الغرض نفسانی خواہشوں کا اس قدر تابع ہو جائے کہ شریعت کے احکام کو چھوڑ دے۔

غیر منصوص احکام شرع | تفصیل یوں ہے کہ اموال و اعمال

میں وہ احکام شریعت جن کا حکم شریعت میں واضح نہیں اکثر امام کی رائے پر موقوف ہوتے ہیں۔ بلکہ امام وقت ان امور میں جو حکم دے وہی حکم شریعت ہے۔ لیکن جو احکام افعال کے متعلق ہیں یعنی مقدار تعزیر کے تعیین کے مانند کیونکہ جس گناہ پر حد شرع معین نہیں ہے اس کی تعزیر کا طریقہ امام کی رائے پر موقوف ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جرم چند آدمیوں سے صادر ہوتا ہے تو امام وقت ایک کو قید و بند کا حکم دیتا ہے تو دوسرے کی تدبیر و تشہیر کا۔ اور کسی کو موجودہ منصب سے معزول کر دیتا ہے، کسی کے حق میں صرف بے اعتنائی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں درست اور ظاہر شریعت میں جائز ہیں۔ اس کا حکم ان مقدمات میں قابل قبول ہے اور اس پر اعتراض شریعت کے رد سے جائز نہیں۔

تفویض خدمات | امور سلطنت میں سے ایک تفویض خدمات

ہے مثلاً عادل یا شاہ ایک شخص کو بلند منصب پر فائز کرتا ہے اور دوسرے کو اس سے نیچے درجے پر رکھتا ہے اور کسی کو اپنے پہلو میں بٹھاتا ہے تو کسی کو افسروں کا افسر بناتا اور کسی کو سپاہیوں میں شامل کرتا ہے۔ ایسے

امور میں شریعت کی جانب سے اس پر کوئی اعتراض اور ملامت نہیں اگر کوئی شخص ایسے امور کی بنا پر اس پر اعتراض یا طعن کرے تو وہ باغی اور نافرمان متصور ہوگا۔

قتل سیاست | امور سلطنت میں سے ایک قتل سیاست

ہے۔ یعنی جرم کی بعض قسمیں ایسی ہیں کہ اگر وہ مجرم کسی سے صادر ہو تو اگرچہ اس جرم کے صدور سے خواہ مجرم کا قتل شرعاً واجب نہیں لیکن اگر امام کا قیاس اس کے قتل کا حکم دے تو جائز ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔

صلح و جنگ | ایک امر صلح و جنگ ہے۔ بہت سے مُرد کافر اور جابر سرکش ہوتے ہیں کہ امام ان سے نرمی کی چال چلتا ہے اور بہت سے مومن عاصی اور مُسلم باغی ہوتے ہیں کہ امام ان سے جنگ اختیار کرتا ہے۔ کسی کو اس صلح و جنگ کے بارے میں قیل و قال یا بحث و حُجّت جائز نہیں ہے۔

احکام اموال | لیکن جو احکام کہ اموال کے متعلق ہیں وہ تفصیل

کے محتاج ہیں۔ یہاں اجمالاً اس قدر سن لیجیے کہ مالِ غنیمت کے سوا بیت المال کے خرچ کرنے میں تمام مسلمانوں کی مساوات کا خیال رکھنا اس کے ذمّے واجب نہیں ہے۔ اگر ایک کو کئی ہزار درم و دینار یک مُشت بخش دے اور دوسرے کو ایک کوڑی بھی نہ دے تو اس محروم کو امام پر استحقاقِ حق کا دعویٰ نہیں اور نہ کسی اعتراض کی گنجائش ہے۔ بلکہ جو کوئی ایسے مقدمات میں امام پر معترض ہو کر اس کی اطاعت سے نافرمان ہو جائے تو وہ شریعت کی رُو سے ناجائز فعل کا مرتکب ہوگا۔

الغرض ایسے مقدمات کی مثالیں اور ان کے اشباہ جو امام

وقت کی رائے پر موقوف ہیں بہت ہیں۔ مگر نمونہ چند کا ذکر اس مقام پر کیا گیا ہے۔ اور انشاء اللہ ان معاملات کو دلائل و شواہد کے ساتھ دوسرے اور تیسرے باب میں مکمل طور پر ذکر کیا جائے گا۔ یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ مذکورہ امور میں خلیفہ راشد اور سلطان عادل دونوں ذخیل کار تو ہو سکتے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ خلیفہ راشد کے تصرفات کی جو بنا ہوگی وہ انسان کی بھلائی، تمام جہان کی اصلاح کے مد نظر اور احکام ربانی و الہام رحمہ فیہ ہوگی۔ تمام معاملات جو خلیفہ سے صادر ہوتے ہیں اور مختلف احکام جو گاہ بگاہ صادر کرتا رہتا ہے تمام تر اُمت کے انتظام اور ملت کے نفع پر مبنی ہوتے ہیں۔ مثلاً کسی کو کسی منصب پر فائز کرتا ہے تو اس کی دوستی اور پاسداری قربت کا خیال نہیں کرتا۔ یا کسی کو مجرم ٹھہرائے تو عداوت و مخالفت کا انتقام نہ سمجھتا چاہیے۔ الغرض امام جس امر کو انتظام اُمت کا باعث اور نفعِ ملت کا سبب جانتا ہے، دل و جان سے اس کی بجا آوری میں کوشاں ہوتا ہے۔ جس کسی کو کسی خدمت کے لائق سمجھتا ہے وہ خدمت اسی کے سپرد کرتا ہے خواہ وہ پکا محب ہو یا قیدی دشمن۔ بخلاف اس کے سلطان عادل اگرچہ مذکورہ امور میں تصرف تو کرتا ہے مگر مختلف احکام میں اپنی نفسانی خواہش کی بھی رعایت رکھتا ہے۔ مثلاً دواؤمی ایک ہی جرم کے مرتکب ہوئے مگر وہ جرم ایسا نہیں کہ اس پر کوئی شرعی حد جاری ہو تو بادشاہ عادل اپنی رائے سے ایک کے حق میں ضرب و حبس کا حکم دیتا ہے اور دوسرے کے لیے صرف بے اعتنائی پر اکتفا کرتا ہے۔ پس خلیفہ راشد تو اس اختلافِ حکم میں ان کے حال کی اصلاح کی رعایت مد نظر رکھتا ہے اور جب یہ معلوم ہو جائے کہ پہلا شخص جس ضرب کے سوا راہِ راست پر نہیں آ سکتا بخلاف دوسرے شخص کے کہ صرف بے اعتنائی

کے اظہار سے درست ہو سکتا ہے یا یہ خیال ہو کہ اگر اس کی زیان توہین کی جائے تو ممکن ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جائے یا جہالت سے اپنی جان کو ہلاک کرنے کا مرتکب ہو جائے۔ بنا بریں خلیفہ پہلے کو تو تعزیر کا حکم دیتا ہے اور دوسرے کے لیے خفیف سی تعزیر پر کفایت کرتا ہے نیز سلطان عادل کبھی کبھی یوں بھی کرتا ہے کہ کسی شخص پر طبعاً غصہ آجائے اور انتقام لینے کے درپے ہو مگر جب تک اس پر شرعی الزام نہیں پاتا۔ انتقام لینے سے باز رہتا ہے مگر چونکہ اس شخص سے طبیعت غصیناک ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کوئی شرعی حد اس پر جاری ہو کہ انتقام لے سکوں۔ جب ہی کوئی شرعی الزام اُس پر عائد ہو گیا فوراً سخت تعزیر لگا دیتا ہے۔

خلافت راشدہ اور سلطنت عادلہ کا فرق | خلافت راشدہ

اور سلطنت عادلہ کا فرق امتیاز مندرجہ صورتوں سے جب واضح ہو گیا تو معلوم کر لینا چاہیے کہ سلطنت عادلہ کے قیام سے گونا گویں شریعت کو نفع پہنچتا ہے لیکن باطن میں نقصان دہ ہے۔ کیونکہ اس صورت میں یقیناً امت مرحومہ کے واسطے ایک چھپا ہوا ضرر موجود ہے اور پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سیرت و بارہ تہذیب اخلاق اور حسن خلق، اخلاص فی العمل، خیر خواہی خلق اللہ، تربیت عباد اللہ، تعظیم کبرائے امت و عظمائے ملت جو باعتبار فضائل دینیہ و کمالات شرعیہ واجب التعظیم والتکریم ہیں، برہم ہو جاتی ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کا منہٹائے ہمت انہی چند فقہی مسائل کی یاد رہ جاتا ہے جن کے ذریعے سلطانِ وقت کی گزند سے محفوظ رہ سکیں اور بدخواہ کو ان کے ذریعے ملزم گردانیں یا ساکت کر دیں۔ اس سلطنت عادلہ سے اگرچہ غالب شرع قائم رہتا ہے۔ لیکن اس کی روح کو نقصان عظیم

پہنچتا ہے۔ اس لیے اسے ملک عضو، یعنی سلطنت گزند اس جگہ کہا گیا ہے جہاں خلافت راشدہ کے گزرنے کے بعد اس کے وجود کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہے کہ :-

<p>یہ کام نبوت اور رحمت سے شروع ہوا۔ پھر خلافت اور رحمت ہوگی۔ اور اس کے بعد بادشاہی سختی کی۔</p>	<p>هذا امر بدء نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم ملكا عضوفاً۔</p>
--	---

سلطنت عادلہ کی قسمیں | سلطنت عادلہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک اعلیٰ۔ دوسری اسفل۔ کیونکہ ظاہر اشرع کی پابندی جو سلطنت عادلہ کے لیے لازم ہے، یا تو خوفِ خالق کی بنا پر ہوگی یا مخلوق کی پاسداری ملحوظ خاطر ہوگی۔ پس اول اعلیٰ ہے اور دوم اسفل۔

تفصیل اقسام | تفصیل یوں ہے کہ سلطان عادل جو ظاہری طور پر شرع کی پابندی کرتا ہے اس کی اس پاسداری کا باعث یا تو یہ ہے کہ وہ اند قدوس کو تمام کائنات کا والی اور خالق سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بھی اس کا ایک ادنیٰ غلام تصور کرتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے کہ ایک روز رب العزت کے حضور میں محاسبے کے لیے حاضر ہونا ہے اور گستاخی و شوش چشمی کی سزا یقیناً بھگتنی ہے اور اس کے دربار میں

شاہ و گدا برابر ہیں اور اس کی عدالت ہر چھوٹے بڑے کے لیے یکساں ہے اور اس کے سامنے جابر، ظالم اور متکبر تباہ و برباد ہوں گے۔ ظالم و سرکش آگ کے طبقات میں گرفتار اور متکبر و خود پسند اس کے حضور میں ذلیل و خوار ہوں گے اگرچہ نفسِ آمارہ اسے میدانِ ضلالت کی طرف لے جانا چاہتا ہے لیکن خوفِ الہی سے وہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ بلکہ اگر

کبھی وہ بتقا خائے بشریت دائیں بائیں بھٹکنے لگتا ہے تو وہی خوفِ الہی اس کا ہاتھ پکڑ کر کشاں کشاں راہِ راست پر لے آتا ہے۔ پس وہ حاجاتِ نفسانیہ کی حدِ شرعی تک ایفا کرتا ہے اور بس۔ اگرچہ اس کے غصے کی آگ چاہتی ہے کہ کسی عاجز و ناتواں پر درستِ قدمی دراز کرے۔ لیکن اس کے بدلہ پانے کے خوف سے اپنے کو جبراً و کرہاً باز رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی شرعی الزام اس پر پاتا ہے تو اس وقت اپنے دیرینہ غصے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اگرچہ اس کا دل کسی معشوقہ کے لیے پیچ و تاب کھاتا ہو اس کے وصال کا شوق اسے مضطرب کر دیتا ہے لیکن جب تک عقدِ نکاح نہیں کر لیتا ہرگز اس کے ساتھ وصل کا مرتکب نہیں ہوتا۔ ہاں اس کے نکاح کی طلب میں ہر طرف دوڑتا بھاگتا اور ہر طرح کوشش کرتا ہے۔ خواہ اپنا قیمتی وقت صرف کرے یا مالِ کثیر خرچ کرے۔ اسی طرح اس کا نفس اگرچہ متکبروں کی یادات کے اظہار کا تقاضا کرے۔ لیکن وہ اس حدیث کو ملحوظ رکھتا ہے۔

الکبیر یأخذ حائی والعظمتہ اذاری | بڑی میری چادر اور عظمت میرا زار ہے۔

اور جس قدر اپنے امتیاز سے نشست و برخاست اور رفتار و گفتمان میں مباحاتِ شرعیہ سمجھتا ہے انہی پر اکتفا کرتا ہے اور جاہلانہ و متکبرانہ عادات سے جو شرعی محرمات سے ہوں۔ باز رہتا ہے اور اگرچہ انبیاء اور خلفائے راشدینؑ کی سیرت صاف صاف اس کے طریقے کے ساتھ مطابقت نہیں کھاتی لیکن کوئی شرعی اعتراض ہی اس پر عائد نہیں ہوتا۔

پس گویا ایمان کا اصلی شعلہ اس کے دل میں روشن تو ہے لیکن ہواؤ ہوس کا دھواں بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور گویا یقین کی برق اس

کے دل پر چمکتی ہے لیکن تغیرِ نیت کی ظلمت اسے چھپائے ہوئے ہے جیسا کہ حضرت خذیفہؓ سے مروی ہے:-

میں نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آیا اس بھلائی کے بعد بُرائی ہے؟ فرمایا ہاں! پھر میں نے عرض کیا کہ اس بُرائی کے بعد بھلائی ہوگی؟ فرمایا ہاں! اور اُس وقت خرابی بھی ہوگی۔ عرض کیا، غرابی کیسی؟ فرمایا کہ بعض لوگ میری سنت کے علاوہ طریقہ اختیار کریں گے اور میری ہدایت کے سوا ہدایت تلاش کریں گے۔

اِنَّهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَيْءٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرُّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دُخْنٌ قُلْتُ وَمَا دُخْنُهُ قَالَ يَسْتَنْوَنَ بِغَيْرِ سُنَّتِي وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي۔

سلطنت کا ملہ | پہلی بھلائی سے مراد نبوت اور خلافت راشدہ

کا زمانہ ہے۔ اور شر سے مراد خلافت راشدہ کے آخر میں اُمت کا تفرقہ ہے

اور خیرِ ثانی سے مراد سلطنت عادلہ ہے۔ اور اس حدیث میں جو لفظ دُخْن ہے اس سے یہ مطلب ہے کہ یہ حکومت سلطنت ہوگی نہ کہ حکومتِ خلافت راشدہ میں اسی سلطنت کو سلطنت کا ملہ کہنا ہوں۔

یا ظواہرِ شریعت کی پاسداری کی یہ وجہ ہوتی ہے کہ خوفِ الہی تو اس حد تک نہیں ہوتا کہ نفسِ آمارہ کو روک سکے البتہ مخلوقات سے شرم کھانا اس کے دامن کو نہیں چھوڑتا کہ نفسِ آمارہ اسے احاطہِ شرع سے باہر لے جائے۔ اور اس شرم کے اسباب مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی یہ وجہ ہوتی ہے کہ جس ملک میں اس کی سلطنت ہوتی ہے اُس ملک کے معزز لوگ دیندار اور ظاہرِ شرع سے دلچسپی رکھتے ہوں یا اس ملک کے رسوم و عادات میں تشریع

ہو اور ہر کس و نا کس اس سے تمسک کرنے والا اور ہر مومن و منافق اس میں مقید ہو۔ اسی بنا پر سلطان مذکور جانتا ہے کہ اگر اعلانیہ شرع شریف کے خلاف کرے گا تو بہر صورت تمام لوگوں میں بدنام ہو جائے گا یا خواص و عوام اس پر بلوہ کر دیں گے یا اکابر مملکت دار کارن سلطنت اس سے بنیاد ہو کر اس کی اطاعت سے دست بردار ہو جائیں گے۔

یا اس وجہ سے بھی ظاہر شریعت کی پاسداری کرے گا کہ گذشتہ سلاطین میں سے کوئی سلطان اس ملک میں منصب سلطنت پر فائز ہو گذرا ہے اور دیانت و عدالت کے سبب خاص و عام میں نیک نام ہوا ہے اور اس موجودہ سلطان کے زمانے تک اس کا نام نیک ہر شہر و قصبہ میں شہرت پائے ہوئے ہے تو اگر وہ نیک نام سلطان اس موجودہ سلطان

کے آبا و اجداد سے ہو گا تو یہ جانتا ہے کہ لوگ اسے فرزند سعید و جانشین رشید بھی جانیں گے کہ اس کا آئین اپنے سلف کے مطابق ہو ورنہ اسے ناخلف بننا اور برا جانشین کہیں گے۔ اور اگر اس کے آبا و اجداد سے کوئی سلطان کامل نہ ہوا ہو، تاہم وہ چاہتا ہے کہ نیک نامی کی خاطر مساوات پیدا کرے اور اس بارے میں اپنے آبا و اجداد سے بڑھ چڑھ کر بنے تو اس صورت میں یہ حکمران مذکورہ سلطان سے ظواہر شرع میں قصداً زیادہ استقامت دکھاتا ہے۔

یا اس شرم کا باعث یہ ہوتا ہے کہ اس کی سلطنت کا زمانہ خلافت راشدہ کے زمانے کے قریب واقع ہوا تو وہ جانتا ہے کہ اگر اس کا آئین خلافت کے بالکل خلاف ہو گا تو ضرور کہے کہ تمام چھوٹے بڑے اس سے متنفر اور بنیاد ہو جائیں گے اور اپنے اختیارات کی باگ اس کے ہاتھ

میں نہ دیں گے۔ اسی بنا پر ظاہرِ شریعت کو ہاتھ سے نہیں دیتا اور حدودِ شریعت سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا لیکن جس جگہ اہل تکلف و تصنع کے افعال اہل صدق و اخلاص کے افعال سے ممتاز ہوں ایک ادنیٰ صاحبِ فراست بھی بخوبی سمجھ لیتا ہے اور اپنے دل میں پوری طرح محسوس کرتا ہے کہ اس شخص کے افعال محض ایک بے جان صورت اور بے روح جسم کے مانند ہیں۔ بنا بریں اس کا تشریع اور دیانت ہر مومن کو پسند بھی ہے اور ناپسند بھی۔ پسندیدگی اس لیے کہ وہ بظاہر امورِ شرعی کا پابند ہے اور ناپسندیدگی اس لیے کہ اس کا وقوع مکار و دیاکار آدمی کا سا ہے۔ پس اس کے افعال مومنینِ مخلصین کی نظر میں معلوم ہیں اور منکر بھی ہیں۔ جیسا کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :-

يَكُونُ عَلَيْكَ اَمْوَاءٌ تَعْرِفُونَ | تم میں ایسے حکمران بھی ہوں گے کہ ان
وَتُنْكَرُونَ۔ | کے افعال کو تم اچھا بھی جانو گے اور بُرا بھی۔

اور ہم اس کو سلطنتِ ناقصہ کہیں گے۔

مندرجہ بالا مضمون کی تفصیل، یہاں چند باتیں قابلِ ذکر ہیں جنہیں بصورتِ نکات بیان کیا جاتا ہے :

نکتہ اول سلطانِ کامل، حکمی خلیفہ راشد ہے یعنی اگرچہ خلافت راشدہ تک نہیں پہنچا لیکن خلافتِ راشدہ کے عمدہ آثار بعض ظواہرِ شریعت کی خدمتِ صدق و اخلاص سے اس سے صادر ہوں۔ پس اگر کسی وقت سلطانِ کامل تحتِ سلطنتِ پرشکمن جو اور اس وقت امامِ حق کا بھی وجود ہو جو خلافت کی لیاقت رکھتا ہے تو مناسب یہ ہے کہ امامِ حق منصبِ امامت پر قیامت کرے۔ اور اپنی کوشش ہدایت و ارشاد کی طرف مبذول کرے۔

اور سلطان کے ساتھ امور سیاست میں دست و گریباں نہ ہو اور رعایا اور لشکر کو جنگ و جدال کے بپا کرنے میں بے سرو سامان نہ کرے۔ اگرچہ خلافت راشدہ کا منصب اعلیٰ اس کے ہاتھ سے جا رہا ہے لیکن عباد اللہ کی خیر خواہی کے مدنظر اس امر کو گوارا کر لے اور راضی بقضا ہو رہے اور تمام مسلمانوں پر اس کو تصدیق کر دے جیسا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے سلطان شام دامیر معاویہؓ سے یہی طریقہ اختیار کیا اور اختلاف کا دروازہ نہ کھولا۔ اسی مصالحت کی بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی اور فرمایا:

<p>ات ابی ہذا سیّد لعلم اللہ ان یصلح بہ بین عصمتین من المسلمین۔</p>	<p>میرا یہ بیٹا سید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اس کے باعث اللہ تعالیٰ مصالحت کرادے۔</p>
---	---

اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ سلطان کامل پر اُمت کا اجماع کرنا خدا و رسول کے منشاء کے مطابق ہے اور اس کی اطاعت درگاہ خداوندی میں مقبول ہے۔

سلطان کامل اور دیگر سلاطین میں فرقِ نکتہ دوم | سلطان کامل سلاطین اور خلفائے راشدین کے درمیان ایک برزخ کی طرح ہے اگر لوگ دیگر سلاطین کو دیکھیں تو اس سلطان کامل کو خلیفہ راشد تصور کریں اور اگر خلفائے راشدین کا حال معلوم کریں تو اسے سلطان کامل سمجھیں۔ چُن چُن سلطان شام (حضرت معاویہؓ) نے فرمایا:

<p>لست فیکم مثل ابی بکر و عمر ولکن مسترون امراً من بعدی</p>	<p>میں تم میں ابو بکرؓ اور عمرؓ جیسا حکمران تو نہیں ہوں۔ لیکن میرے بعد تم عنقریب امیر دیکھو گے۔</p>
---	---

بنابریں اس کی سلطنت کا زمانہ زمانہ نبوت اور خلافت راشدہ کے ساتھ
مشابہت رکھتا ہے۔ پس اس وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے
زمانے کی ابتداء سے اس سلطنت کا ملکہ کا زمانہ گزر جانے تک ترقی اسلام کا
زمانہ ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے:

<p>ند و روحی کا اسلام لمحسّ ثلاثین اوست و ثلاثین فان یھلکوا فسبیل من ھلک وان یقوم لھم بیئھم یقوم لھم سبعین عامًا</p>	<p>اسلام کی پکی پچیس پچیس یا ستیس سال چلے گی۔ پس اگر وہ ہلاک ہوئے تو ہلاکت کا راستہ ہے اور اگر دین کو قائم کیا تو ستر سال قائم رہیں گے۔</p>
--	---

لفظ ”ان یھلکوا“ ظہور فتن اور خلافت راشدہ کے انتقام کے خلع کی
طرف اشارہ ہے جو اُس زمانے کے آخر میں ہوئی اور کلمہ ”ان یقوم لھم دینھم“
ترقی دین کی طرف اشارہ ہے جو زمانہ ظہور شوکت نبوت و خلافت راشدہ
اور سلطنت کاملہ میں ہوئی۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے:

<p>تعوذوا باللہ من سراس السبعین۔</p>	<p>ہر ستر برس کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔</p>
--	--

یہ کلمہ سلطنت کاملہ کے گزر جانے کی طرف اشارہ ہے۔

سوان تینوں زمانوں کے مجموعے کو زمانہ برکت قرار دیا ہے کیونکہ
شرف و فساد جو قابلِ تعویذ ہے وہ سلطنت کاملہ کا زمانہ گزر جانے کے بعد
ظاہر ہوگا۔

”نکتہ سوم“ سلطان کامل بھی نیابت رسالت سے ایک طرح کا
حصہ دار کہا جاسکتا ہے اگرچہ اُس کی ریاست کو خلافت نبوت نہیں کہا جا
سکتا لیکن سلطنت نبوت کہنا جائز ہے جیسا کہ سابقہ کتب سماوی میں سول

کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں نازل ہوا۔
 مهاجرۃ طیبہ و مملکہ | اسکی ہجرت گاہ مدینہ طیبہ ہوگی اور ملکات یعنی سلطنت
 بالشام۔ | نبوت شام میں ہوگی۔

سلطان کامل سے عوام کا واسطہ | پس جس طرح نبی کی
 اطاعت و فرمانبرداری کریں گے ویسا ہی سلطان کامل کے بارے میں
 کرنا ہوگا۔ اگرچہ انوار ہدایت کا حصول اور آثارِ دیانت کا اتبّاع۔
 تہذیبِ اخلاق اور تکمیل مقامات میں تقرب الی اللہ کا طریقہ اور
 خلق اللہ سے حسن معاشرت اور تربیتِ عباد اللہ اس سے سیکھا
 نہیں جاسکتا۔

تمکنتہ چہارم | چونکہ سلطان کامل ایمان و اخلاص رکھتا
 ہے اور نیک کام اس کے ہاتھ سے انجام پاتے ہیں اور ظواہر
 شریعت کی ترقی اس کے اقبال سے رونق حاصل کرتی ہے لہذا
 جو کچھ تقاضائے بشریت سے، تہذیبِ اخلاق وغیرہ کے بارے
 میں اس سے بعض امور خلافِ سنت ظاہر ہوں ان سے چشم پوشی
 کرنی چاہیے۔ اور اس کی خیر خواہی میں دل و جان سے کوشاں رہنا
 چاہیے۔ اس کی تھوڑی کوشش کو زیادہ جاننا اور چھوٹے کام
 کو بڑا کام تصور کرنا چاہیے۔ ہر چند وہ لذاتِ نفسانیہ پورا کرنے میں بھی
 مشغول ہے لیکن دین رب العالمین کی خدمت گزاری میں بھی تو
 مصروف ہے۔

کمالِ صدق و یحیت ہیں نہ نقص و گناہ
 کہ ہر کہ بے ہمتاقت نظر پر عیب کند

درجہ دوم سلطنت جابرہ

سلطان جابر سلطان جابر سے وہ شخص مراد ہے جس پر نفسِ امارہ اس قدر حکمران ہو کہ نہ تو اسے خوفِ خدا مانع ہو سکتا ہے اور نہ مخلوق کی شرم۔ اور نفس کی فرمانبرداری میں نہ تو شرع کا لحاظ رکھتا ہے اور نہ عوام ہی کی پاسداری کا خیال۔ نفسِ امارہ جو بھی اس سے کہے بلا تکلف بجا لاتا ہے اس بات کی پروا نہیں رکھتا کہ شریعت کی مخالفت ہے یا موافقت بلکہ اپنی لذتِ نفسانہ کے پورا کرنے کو اپنی سلطنت کا ثمرہ سمجھتا ہے۔ ہم اسے ”سلطنتِ جابرہ“ کہتے ہیں۔ جابر سلاطین شریعت کی مخالفت میں بمقتضائے اختلافِ طبائع مختلف ہوتے ہیں۔ کسی کو تکبر و جبر مرغوبِ خاطر ہو تا ہے کسی کو ناز و تجسس، کسی کو تعدی و جور، کسی کو فسق و فجور، کسی کو مسکرات کا استعمال، کسی کو لذتِ کھانے، کسی کو نفیس لباس، کسی کو لہو و لعب کسی کو نشاطِ طرب بھاتا ہے۔ الغرض نفسِ امارہ کی ہوا و ہوس کے بے شمار طریقے اور نفس پرستی کے ہزاروں مقدمات ہیں اگر ان کی تفصیل کی جائے تو برسوں چاہئیں۔

البتہ اس کے چند اصول اور بے شمار فروع ہیں۔ ان میں ایک تو سفاہت (بیوقوفی) ہے جس کے اندر عقل ہی نہیں نہ وہ دور اندیش ہو سکتا ہے اور نہ صحیح راستہ ہی اختیار کرتا ہے۔ تمکین و وفا کو ایک جگہ کے برابر بھی نہیں سمجھتا نہ دنیا کی شرم نہ قیامت کا ڈر بلکہ صحیح یا غلط جو چیز اس کے خیال میں آئے کر گزرتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ اس میں نفع ہے یا نقصان اور انجامِ کار

کی طرف ہرگز خیال نہیں کرتا۔ بلکہ دیوانہ وار بچوں کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتا اور شتر بے مہار کی طرح ہر جگہ منہ کھول دیتا ہے۔ جب ایسا شخص منصبِ سلطنت تک پہنچتا ہے تو سلطنت کے تمام کاروبار درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ اس کے افعال نہ تو شرعی قانون کے مطابق ہوتے ہیں اور نہ عوام ہی کے طریقے کے موافق۔ ایسی سلطنت سے ہر کس و نا کس نالاں اور ہر صغیر و کبیر آہ و فغاں کرتا ہے۔ یہ ایک بلائے عظیم ہے کہ ہر عاقل و بے وقوف اس سے گریز اور ہر غافل و ہوشیار اس سے پرہیز کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

<p>میں تجھے بے وقوفوں کی امیر سے اللہ کی پناہ کی تعلیم دیتا ہوں۔ اور فرمایا پناہ مانگو اللہ تعالیٰ کی ہر شتر سال کے شروع میں اور بڑکوں کی امارت سے۔</p>	<p>اعينك بالله من اماراة السفهاء وقال نعوذ بالله من رأس سبعين وامارة الصبّيحان</p>
---	--

اور فرمایا:

<p>میری اُمت قریش کے لڑکوں کے ہاتھوں سے ہلاک ہوگی۔</p>	<p>هالك اُمتي على يدي غلّة من قریشی</p>
--	---

عیاشی کی راہ | ان میں سے ایک عیاشی کی راہ ہے اس کی

تفصیل یہ ہے کہ بعض لوگ جبلی عادت کے موافق قوتِ شہوانی سے مغلوب ہوتے ہیں اور ان کی تمام ہمت لذاتِ نفسانیہ کے القاء اور جسمانی راحت کے حصول میں مصروف اور ان کی عقل عیاشی کے دقائق میں مشغول ہوتی ہے رات دن طعامِ مرغوب و لباسِ خوش اسلوب و شرابِ خمور اور دیگر مسکرات جو کہ فرح و سرور کے پیدا کرنے والے ہوتے ہیں کے دقائق میں

سہتے ہیں اور شطرنج بازی و مزار نوازی اور محافل رقص و سرود کے مقرر
 کرنے اور اعلام و جماع کے انہماک اور بناء بلند عمارت و تفریح بسا تین پسند
 وغیرہ میں غور و فکر کرتے اور فسق و فجور کی داد دیتے رہتے ہیں۔ جب
 ایسے شخص منصب سلطنت کو پہنچتے ہیں تو دقیقہ شناس عاقل جو ان کے
 حضور میں جمع ہوتے ہیں جب ان کی رغبت مذکورہ امور کی طرف دیکھتے
 ہیں تو ایوان ہو و لعب اور نشاط و طرب کے اسباب کے استخراج و حصول
 میں سعی و بلیغ بجالاتے ہیں۔ اور اسے ایک طویل و عظیم فن بنا دیتے اور
 کمال تک پہنچا دیتے ہیں اور ایسے سلاطین بھی ایسے ہی اہل فن کو اپنا
 ہم نشین و خیر خواہ سمجھتے ہیں اور اپنی بارگاہ کا مقرب بنا دیتے ہیں۔ پس
 ان میں سے جو کوئی بر ملا عیاش، بے حیا، نقال، جملہ باز، دیوث، مفتی و
 مزار نواز ہوتا ہے وہی مقرب دربار و معظم درگاہ ہوتا ہے۔ یہ فسق و فجور
 سوائے اسراف کے کمال کو نہیں پہنچتا اور اسراف سوائے کثرت مال کے
 ناممکن ہے۔ اسی واسطے حصول مال کے لیے کئی وجہ کی ظلم و تعدی اس
 سے صادر ہوتی ہے اور رعایا پر دست درازی اور ملک میں فساد کی راہ
 برپا ہو جاتی ہے اکثر غریب و ضعیف لوگ بے خانماں اور اہل تجارت و
 زراعت بے سروسامان ہو جاتے ہیں۔ کبھی یہی فسق و فجور، ارباب ننگ و
 ناموس و اہل عزت کی پردہ داری اور بے عزتی کا باعث ہو جاتا ہے اور
 یہی مملکت کی بربادی کا باعث بھی ہو سکتا ہے۔ جس وقت سلطان وقت
 لہو و لعب اور نشاط و طرب میں مشغول ہو و اضرب و عدالت و حفاظت کا حال
 خراب ہو جاتا ہے۔ پس رعایا آپس میں ظلم کرنے لگتی ہے۔ الغرض سلاطین
 کا فسق و فجور، ظلم و تعدی اور فساد ملک کی خرابی کا باعث ہو جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان هذا الامر بدء نبوة ورحمة ثم
يكون خلافة ورحمة ثم ملكا
عضوا ثم ملكا جبرية وعتوا
فساداً في الارض يستحلون الحريم
والفروج والخمر يذقون على
ذلك يتصرون حتى يلقوا الله -

یہ کام نبوت اور رحمت سے شروع ہوا،
پھر خلافت اور رحمت ہوگی، پھر سخت
بادشاہی، پھر سلطنت زیادتی اور ظلم کی
اور پھر ملک میں فساد ہوگا۔ حریم و فروج
اور شراب کو حلال جانیں گے۔ روزی اور
فتح اسی پر ہوگی یہاں تک کہ اللہ سے ملیں۔

بلائے عظیمہ اور ایسی فسق و فجور کی سلطنت اُمت و ملت
کے حق میں بلائے عظیمہ ہے کیونکہ ارباب دانش و دیانت ایسے سلاطین
وقت سے دور بھاگتے اور ان کی صحبت سے پرہیز کرتے ہیں۔ اور ان کی
جلسوں اور محفلوں میں داخل نہیں ہوتے اور ان کا تقرب حاصل کرنا نہیں
چاہتے۔ اسی وجہ سے ان کی معاش میں کمی ہو جاتی ہے اور اطمینان قلبی حاصل
نہیں ہوتا کہ اصلاح آخرت میں کوشاں اور طلبِ راہِ حق میں مشغول ہو سکیں۔
اور اگر ان کا تقرب چاہیں اور مقربوں کی راہ اختیار کریں تو اول تو اپنے دین و ایمان
سے دستبردار ہو جائیں اور فک و عمار سے علیحدہ ہو کر فحش گوئی کو اپنا کمال
سمجھیں اور سر و دسرائی کو اپنا ہنر خیال کریں۔ پس چارہ کار یہی ہے کہ اصل
دین و ایمان کو برباد نہ کریں اور سرگز ان کی ملازمت اختیار نہ کریں۔ اور دل میں
ایسا خیال بھی نہ لائیں کہ اپنے دین کو محفوظ رکھتے ہوئے بقدر ضرورت اصلاح
معاش کے لیے ان کے حضور میں تھوڑی سی کوشش بھی کریں۔ یہ پُر خلل
خیال سراسر باطل و محال اور وہم ہے۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دول
ایں خیال است و محال است و جنوں

حُب مال | ان میں سے ایک حُب مال ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ بعض اشخاص حُب مال میں مجبور ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اجتماع اموال سے نفس مسرور ہوتا ہے اگرچہ وہ مال کو اپنی لذاتِ نفسانیہ میں صرف نہیں کرتے مگر وہ جمع مال کو ہی ایک بڑی لذت خیال کرتے اور اس کی کثرت کو بہترین راحت سمجھتے ہیں۔ جس وقت اپنے خزانوں و وفائوں پر نظر کرتے ہیں تو دل سے شاداں و فرحاں ہو جاتے ہیں اور اس کی زیادتی کی راہ ڈھونڈتے ہیں۔ کئی ہزار تکالیف و رنج، خزینہ و گنج کے فراہم کرنے میں اپنی جان پر گوارا کرتے ہیں۔ ہر چند بھوک پیاس سے مریں۔ لیکن ایک کوڑی بھی اس سے باہر نہیں لاتے۔ جب ایسے شخص منصبِ سلطنت کو پہنچتے ہیں۔ تو بخل کی داد دیتے ہیں۔ اور حرص کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے حق کو پورا کرنے میں اہلِ زراعت و تجارت اور اغنیاء و فقرا اور تمام رعایا سے ایک ایک حقہ تک گن لیتے ہیں۔ اور ایک کوڑی بھی کسی پر ترس کھا کر نہیں چھوڑتے بلکہ اس بات کے دل سے خواہاں رہتے ہیں کہ ان کی رعایا سے کوئی گناہ یا قصور واقع ہو تو اسے جیل سے پکڑیں اور اس کے مال و اجناس کو اڑالیں۔

الغرض مال کے جمع کرنے میں خود بھی غور و فکر کرتے دھتکتے ہیں۔ اور اپنے ہمنشینوں کو بھی اس باب میں عقل صرف کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پس جس کسی نے جمع مال کے لیے کوئی اچھی تدبیر نکالی اور رعایا کو دام میں پھنسانے کا حیلہ اس سے خوب بر محل ہوا تو ان کے نزدیک وہی وزیر و مشیر اور امیر کبیر ہے۔ پس اس کی کوشش سے حیلہ سازی و فریب بازی کا فن کمال کو پہنچتا ہے اور اس کے اصول و فروع قائم ہو جاتے ہیں۔

بخل۔ اور ایک بخل ہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اپنے ملازموں سے اپنی خدمت کی بجا آوری دل و جان سے چاہتے ہیں اور وہاں کی خدمتگداری کو اپنا فخر خیال کرتے ہیں۔ لیکن خزانہ عامرہ سے کچھ بھی کم نہیں ہونے دیتے اور دھینہ عامرہ سے ایک کوڑی بھی باہر نہیں نکالتے۔ بنا بریں ان سے خدمت لینے کے بہت سے حیلے تراشے جاتے ہیں اور حسنِ خلق و تالیفِ خلق، ریاست و سیاست کے فن میں ملاتے ہیں۔ کسی پر الزام رکھ کر اس کی خدمت کو برباد کرتے ہیں۔ اور کسی کو مجر و تعظیم و تکریم سے فریب دیتے ہیں۔

الغرض ان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ ان سے خدمت لیتے رہیں اور دیں کچھ بھی نہیں۔ اور جس جگہ کچھ دینا ضروری ہو تو اس وجہ سے دیتے ہیں کہ پورا حق مستحق تک نہیں پہنچتا۔ بلکہ ان کے حق سے کچھ خزانے میں ہی رہ جاتا ہے۔ مثلاً انہیں تو زرو سیم ناقص دیں اور خود خالص لیں۔ اور ان کی خدمت گزاری کے ایام سے چند ایام وضع کر لیں اور بہت خدمت لینے کے بعد ان کا نام دفتر میں لکھوائیں۔ یہ طمع و بخل کی سلطنت آخر کار فسادِ مملکت تک پہنچتی ہے اور اصلی حکومت برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن رعایا کے حق میں مصلحتِ وقت یہی ہے کہ سلطان بخل کی کدو کا شش پر صبر کریں اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں۔ ایسا نہ ہو کہ اب تو وہ درپردہ مکر و فریب سے کام چلاتا ہے اور پھر جھگڑے کے بعد علانیہ ظلم اور تعدی شروع کر دے۔ کیونکہ وہ طمع پر مجبور ہے جس وقت تحصیلِ مال میں کوئی راہ نہ پائے گا تو بالضرور مروجاً جو ر و تعدی شروع کر دے گا۔

مسلمانوں کے لیے لائحہ عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے حضرت ابی ذر غفاریؓ سے فرمایا :-

کیا کرو گے تم جبکہ میرے بعد کے امام ایسے ہوں گے کہ اس مالِ غنیمت کو پسند کر سکیں گے ؟ تو ابو ذر نے عرض کیا قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا میںیں تلوار سے اپنے پیش ختم کر دوں گا اور اس طرح آپ سے

کیف انتم وائمة من بعدی شیئاً تنرون هذا الفی قال ابو ذر اما والذي بعثتک بالحق اضع سیفی علی عاتقی ثم اضرب به حتی انفاک قال ابولہ اولک علی خیر من ذلک تصبر حتی تلتقی

آملوں گا آپ نے فرمایا کہ کیا میںیں تجھ کو اس بات سے بہتر نہ بتاؤں ”صبر کرو یہاں تک کہ تو مجھ سے آملے“

اور فرمایا :-

تم میرے بعد ایسے نشان اور کام دیکھو گے کہ منکرات سے ہونگے۔ اور روایت ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فرمائیے کہ اگر ہم پر ایسے امیر ہوں جو اپنا حق تو مانگیں۔ اور ہمارے حق نہ دیں تو ہم کو کیا حکم ہے ؟ فرمایا سُنو اور کہا مانو۔ جو دو کریں گے وہ پائیں گے۔ اور جو تم کرو گے تم پاؤ گے۔

انکوسترون بعدی اثرۃ واموراً تنکرونها وروی ان الصحابة قالوا یا نبی اللہ ارایت ان قامت علینا امراً یسلونا حقهم ویمنعونا حقنا فما تأمرنا قال اسعینوا واطیعوا فان علیہم ما حملوا وعلیکم ما حملتہم

اور اس میں ایک خونخواری اور مردم آزاری ہے اس کا بیان نہیں ہے۔ کہ بعض لوگ عادتِ جہلی کے موافق مغلوب الغضب اور کینہ درہوتے ہیں۔ جو غصے اور جوشِ غضب کے وقت اس قدر تندخو اور سخت گیر ہو جاتے ہیں کہ حدِ اعتدال سے گزر جاتے ہیں اور مجرم کے جرم کو نہیں دیکھتے اور گناہ کی مقدار کو عقل کی ترازو سے نہیں پہچانتے بلکہ جب تک اس مجرم کو قتل تک نہ پہنچائیں۔ یا اسے اپنے پرلے کے روبرو ذلیل و خوار نہ کر لیں ان کا دل تسلی نہیں پکڑتا۔ اور اگر کسی قوم میں سے ایک شخص نے ان کی مخالفت کی تو وہ تمام قوم سے عداوت کرتے اور ہرنیک و بدر پر لعن طعن کی زبان دراز کر دیتے ہیں۔ جب ایسے شخص منصبِ سلطنت پر قائم ہو جاتے ہیں تو ظلم و تعدی کرتے اور بندگانِ الہی کو طرح طرح کے عذاب میں گرفتار کر دیتے، اور اہل عزت و اعتبار کو طرح طرح سے ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ بنی آدم کے حق میں گڑبگِ ظالم اور پھاڑنے والے گتے کے مانند ہو جاتے ہیں۔ ان کی مضرت ہر صغیر و کبیر اور اربابِ عزت و اعتبار و مساکین و اغنیاء و فقراء کے حق میں یہاں تک بڑھی ہوتی ہوئی ہے کہ انتہا نہیں رکھتی۔ حتیٰ کہ ان کے ظلم سے تنگ اگر غریب اور ضعیف مسلمان کفار نابکار کی حکومت کو ایسی جبار حکومت پر ترجیح دیتے ہیں اور اُسے بعتِ تسکینِ خلق اللہ شمار کرتے ہیں۔ چنانچہ جیسے سلطان سے رعایا رنج اور دکھ میں ہوتی ہے اسی طرح ظالم سلطان بھی رعایا سے بیزار ہو جاتا ہے۔ رعایا ظالم بادشاہ کی بدخواہ ہوتی ہے اور وہ رعایا کا بدخواہ۔

امام اور عوام کا تعلق | جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

<p>اَفْتَنَكُمْ الذِّينَ يَخْبَوْنَهُمْ يَجْبُوْنَكُمْ وَ تَصْلُوْنَ عَلَيْهِمْ وَيَصْلُوْنَ عَلَيْكُمْ</p>	<p>تمہارے بہتر امام وہ ہیں کہ تم ان کو دوست رکھو اور وہ تم کو، تم ان کے لیے دعا مانگو</p>
---	---

شُرَارُ امْنٰكُمُ الَّذِيْنَ تَبْغِضُوْنَهُمْ و
يَبْغِضُوْنَكُمْ وَتَلْعَنُوْنَهُمْ و
يَلْعَنُوْنَكُمْ۔ اور وہ تمہارے لیے۔ اور تمہارے بُرے
امام وہ ہیں کہ تم ان پر غضبناک رہو اور وہ
تم پر اور تم ان پر لعنت بھیجو اور وہ تم پر۔

ایمان کی بیچکنی | جیسا کہ بادشاہ کا ظلم معاش رعایا کو برباد کرتا ہے
ایسے ہی ان کے ایمان کی بھی بیچ کنی کرتا ہے۔ کیونکہ اس کے خوف سے کبھی
رہا نہیں ہوتا کہ دین و دنیا کی تکمیل میں مشغول ہوں۔ پس سلطنت ظالم
کا قیام مثل ہذا مہیب باطلہ کے انتشار کے ہے جو کہ قوانین ملت کو برہم کر
دیتا اور آئین سلطنت کو گھٹا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اِمَّا اَخَافُ عَلٰی اُمَمٍ اِلَّا مَسْتَقْفَا
بِالْاِنْوَاءِ وَحَيْفُ السُّلْطَانِ و
تَكْذِيبُ بِالْقَدَرَةِ
میں اپنی اُمت سے (اس امر میں ڈرتا ہوں
کہ بارش ملے انوار کے وسیلے سے، اور
سُلطانوں کے ظلم سے اور اس سے کہ تقدیر
کو جھٹلا دیں۔

ظالم سلطان کا ظلم | اور بعض وقت ظالم سلطان بعض اقوام پر
بہت پر غضب اور انتقام طلب ہو جاتا ہے اور انتقام لینے میں فرمانبردار و
نافرمان کی تمیز اور گتہ گار و بے گناہ کا خیال نہیں کرتا اور بے دریغ تہ تیغ کرتا
اور قایم و بلدان کو بے نور کر دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

مَنْ خَوَّجَ عَلٰی اُمَّتِيْ لِسَيْفِهِ يَضِيْبُ بَرَّهَا
وَفَاجَرَهَا وَاِلَيْتِهَا شَا مِنْ مَّوْمِنًا وَا
يَعْنِي الَّذِيْ عَهْدَ عَهْدَةٍ خَلِيْسٍ مِّنِيْ
وَلَسْتُ مِنْهُ۔ جو شخص تلوار لے کر میری اُمت پر نکلا اور
نیک و بد کو مارا اور مومن کی پر وازہ کی الو
کسی عہد و لے کا عہد پورا نہ کیا۔ پس وہ
مجھ سے نہیں اور میں اُس کا نہیں۔

اور بعض وقت اس کا جوش غضب بعض اقوام پر اس کے دل میں

جوش زن تو ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت اُن سے انتقام لینے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اور تخم کینہ کو اپنے سینے میں بوسے رکھتا ہے اور اس وقت کا انتظار کرتا ہے کہ اپنا دیرینہ غصہ ان پر نکلنے کا موقع ملے۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

ما من دال بلی رعیۃ من المسلمین	جو سردار مسلمانوں پر نگران ہو اور وہ دھوکے
فی موت دھو غاش لھو الا حتم	باز ہی مر جائے تو اُس کا اس پر جنت
اللہ علیہ الجنة	حرام کر دیتا ہے۔

تجبر و تکبر و بگڑنا اور ان میں سے ایک تجبر و تکبر ہے اور

تفصیل اس کی یہ ہے کہ بعض لوگ فطرتاً سرکش و خود پرست اور عا پند اور اپنی خود ستائی میں مشغول رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بلند اور دوسرے ہر صغیر و کبیر کو حقیر جانتے ہیں۔ اپنے او فی ہنر کو اگرچہ وہ محض خیال ہی ہو مثلاً علو حسب و نسب دوسروں کے کمالات کے مقابلے میں بلند رتبہ سمجھتے ہیں۔ دوسروں کے ساتھ اپنی نسبت کو ننگ و عار جانتے ہیں۔ الغرض اوروں کی تعارت کو اپنی عزت اور بھائیوں کی عار کو اپنی عین عظمت خیال کرتے ہیں۔ اپنے کمال پر ناز کرتے اور دوسروں کے کمال کو گراتے ہیں۔ ان کی آرزو کی انتہا یہی ہوتی ہے کہ انہیں تمام بنی نوع انسان میں ایسا امتیاز حاصل ہو کہ کوئی ان سے مشارکت نہ کر سکے اور مشابہت کی راہ نہ پاسکے۔ جب ایسا شخص منصب سلطنت کو پہنچتا ہے تو تکبر سے رفتار و گفتار نشست و برخاست القاب و آداب اور دیگر تمام معاطلات و عادات میں اپنے آپ کو ممتاز سمجھتا ہے اور ہر طرف کی چیزیں اپنی ذات کے لیے اس طرح مخصوص کرتا ہے کہ اس میں کسی دوسرے کی شریکت نہ ہو سکے۔ اور دوسروں کے لیے

مسادات کی راہ بالکل مسدود کر دیتا ہے۔ مثلاً جبکہ اپنے بیٹھنے کے لیے تخت بنایا تو دوسروں کو اس پر بیٹھنے نہ دے یا جس مجلس میں خود بیٹھے وہاں دوسروں کو نہ بیٹھنے دے اور جو لفظ اپنے واسطے مقرر کیا، جیسا کہ سلطان شاہ، بادشاہ، ملک و حضور اقدس وغیرہ تو اگر کوئی ان القاب یا الفاظ سے خواہ اس کے فرزندوں کو مخاطب کیا جائے تو بھی وہ اپنی توہین سمجھتا ہے اور کہنے والے کو مجرم ٹھہراتا ہے۔ الغرض اس کا دل بھی پاتا ہے کہ اس کی جان کو بدنگانِ الہی و امتیانِ رسالت پناہ سے بھی شمار نہ کیا جائے اور ان کو اپنی جنس سے نہیں جانتا اور مہربانیت میں علیحدہ راہ ڈھونڈتا اور اپنی ذات کو ہر وجہ سے ممتاز سمجھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اپنے آئین و قوانین کو بمقابلہ اصولِ دین و احکامِ شرع متین کے، عامۃ الناس میں مسلم و مقبول اور ہر کس و نا کس کو ان کا تابع بنائے۔ کسی کو ان کے سامنے قیل و قال کی مجال اور بحث و جدال کا موقع نہ ملے۔ گویا کہ وہ احکامِ الہی کا مخاطب نہیں اور زبان کی مخالفت پر معتوب ہی ہوگا اور سبھی ہر دو باتیں یعنی خود سری اور تمنائے نفاذِ حکم آنا فنا ترقی پکڑتی اور صورتِ تعلقی قبول کرتی ہیں یہاں تک کہ دعویٰ الوہیت و رسالت تک پہنچا دیتی ہیں اور اسے فرعون و نمرود کے بھائیوں میں سے بنا دیتی ہیں۔ اوصافِ الہی میں سے کوئی وصف نہیں جس کو یہ جبارِ ظالم اپنی تحریر، فرمانوں اور پرلہ جات کے ضمن میں اپنی طرف منسوب نہ کرے اور انبیاء و مرسلین کے مناصب میں سے کوئی منصب نہیں کہ یہ دین کا دشمن اس کا دعویٰ نہ کرے اور خلفائے راشدین کے مراتب میں سے کوئی مرتبہ نہیں کہ یہ رئیس المفسدین ان میں ان کے ساتھ راہ مسادات نہ ڈھونڈتا ہو۔ پس یہ تجربہ و تکبر

کی سلطنت جیسی کہ تمام اُمت و ملت کے حق میں نہایت مضر ہے۔ ایسی ہی اس سے ہزار گنا زیادہ اس جاہل مدعی کے حق میں سم قاتل ہے۔ کسی سلطان کو اپنی سلطنت سے اس قدر ضرر نہیں پہنچا۔ جس قدر متکبر سلطان کو اپنی سلطنت سے پہنچتا ہے جو اپنی جان کو رعایا کا خالق سمجھتا یا نبی خلاق جانتا ہے۔ خصوصاً اس وقت جبکہ زمانہ اس کا یار اور بخت یا درہو اور اکابر و سرکشانِ زماں پست و زیر دست ہو جائیں۔ اس سورت میں اس کا تکبر و وبالہ اور دماغِ نخوت عالمِ بالاسمک پہنچ جاتا ہے۔

حضور کی پیشگوئی | نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اذا منعت امتی المصیطاء و	جب میری اُمت اُترا کر چلے اور اس
خدمتها ابناء الملوك ابناء فارس	کے خدمتگار فارس اور روم کے بادشاہوں
والروم سلطوا لله شراها علی	کی اولاد ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے جُروں
خیارها۔	کو اچھوں پر مسلط کر دے گا۔

حدیث قدسی | اور فرمایا :-

الکبدیاء ددائی والعظنة افادی	اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر اور
نمن ناذعنی واحدًا منی	بڑائی میرا ازار ہے جو کوئی ان دونوں
ادخلته النار	میں سے کسی کو مجھ سے چھینے تو میں اُس
	کو آگ میں داخل کروں گا۔

اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ مغضوب | اور فرمایا :-

اغیظ رجل علی الله یوم	قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اُس شخص پر
القیامة واخبط رجل	سب سے زیادہ غضب ناک ہوگا اور

کان یسعی ملک الاملاک | اُسے سب سے بدتر سمجھے گا جو اپنا نام
لاملاک الا الله۔ | ملک الاطلاق رکھے۔ کیونکہ ملک الاطلاق خدا
کے سوا کوئی نہیں۔

علو شان الہی | اور فرمایا :-

لا یقولن احدکم عہدی وامتی | کوئی شخص کسی کو یہ نہ کہے کہ میرا بندہ یا
میری لونڈی۔ تم سب اللہ کے بندے ہو
اماء الله ولكن لیقل غلامی و | اور تمہاری عورتیں اللہ کی لونڈیاں ہیں۔
جاریتی دفتائی و فتائی ولا یقل | بلکہ یوں کہہ دیا کرو کہ میرا غلام یا میری
العبدی ولكن لیقل سیدی و | خدمتگارا اور غلام اپنے آقا کو رب نہ کہے
وفی روایتہ لا یقل العبد لسیبہ | بلکہ اپنا سردار کہہ دے۔ اور ایک روایت
مولائی فان مولا کہا الله | میں ہے کہ غلام اپنے آقا کو اپنا مولا نہ کہے،
کیونکہ سب کا مولا اللہ تعالیٰ ہے۔

سلطنت جابرہ کی اقسام | یہ سلطنت جابرہ جس کا ذکر کیا

گیا ہے دو قسم کی ہے۔

قسم اول | جو سلطان جابر باوجود اس شوخ چشمی و گستاخی
کے جو مذکور ہوئی قدرے ایمان بھی رکھتا اور بعض اعمال صالحہ میں وقت

صرف کرتا ہو، اگرچہ ان اعمال کو اس وجہ سے ادا کرے کہ مشروع طریقے
کے مطابق نہ ہوں اور اہل دیانت کی نہ سُنّا ہو بلکہ اپنے خیال کے مطابق ادا
کرے اور اپنی طینت کے موافق ان پر لگے۔ لیکن اپنے دل میں اسی کو وسیلہ
تقرب الی اللہ بنا کر اخلاص دلی سے بجالائے۔ جیسا کہ اپنی ذات کے لیے
خزائن و دقائن صرف کرتا ہے۔ ایسے ہی کوئی مسجد نہایت لطیف و نفیس

اور مظلاندہیب، مصفا و منقش بنا کرے اور اسے مالی عبادت سمجھے۔ اگرچہ ایسی مسجد بھی جنس اسراف سے ہے جو شرعاً نامحمود اور عند اللہ نامقبول ہے۔ لیکن جبکہ اس کے نزدیک اتفاق طریقہ خرچ ہے پس فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے یہی معنی سمجھتا ہے کہ شرعی محمودہ مصارف میں جس قدر اسراف کرے اس کا قدر عند اللہ محمود اور عند الشرع مقبول ہے۔ اسی بنا پر تقرب الی اللہ کے لیے مال کثیر اس میں صرف کیا اور قبولیت زیادہ ہونے کے لیے اسراف کی راہ اختیار کی۔

قسم دوم | وہ سلطان جابر جو دل میں اس قدر خوف اللہ نہیں رکھتا کہ افعال شرعیہ کو بھی اخلاص نیت سے بجالائے بلکہ اسے رسم و عادت اور اہل زمانا کے درمیان نیک نامی حاصل کرنے اور زمانے پر سبقت حاصل کرنے کی بنا پر عمل میں لاتا ہے۔ اور اس کو اپنے جاہ و جلال کے لوازم میں سے سمجھتا ہے۔ پس جیسا کہ سلطان اول کے اعمال صالحہ باعتبار ظاہریت کے مردود مگر باعتبار نیت محمود تھے۔ ایسے ہی اس دوسرے سلطان کے اعمال ظاہر و باطن ہر دو صورت میں فاسد و کاسد ہیں۔

اس نئی میں چند لطیفے ہیں جو چند نکات کے ضمن میں بیان کیے جاتے ہیں۔

نکتہ اول | سلطان جابر اگرچہ عند اللہ مردود اور تقرب سے دور ہے۔ لیکن نوع انسان میں مومنین کو اس سے کچھ فائدہ اور کافروں کو کچھ ضرر پہنچتا ہے۔ مثلاً مملکت و سلطنت کی طلب میں مسلمان عتلاء کو امیر و وزیر بناتا اور ان سے کفار سلاطین کو ضرر پہنچاتا ہے۔ اگرچہ مومنین کی پرورش اور کافروں کی سرزنش اعلائے کلمۃ اللہ کی بنا پر عمل میں نہیں لاتا۔ پس اس عمل کا نفع اگرچہ اس کی ذات کو نہیں پہنچتا لیکن دین اور اہل دین ایک طرح سے سرسبز

ہوتے ہیں۔ پس اسے اندر سے مشعل بردار یا اسیر خدمت گزار کے مانند سمجھنا چاہیے اور نیک کام میں اس کا شریک حال ہونا چاہیے اور اس کا وجود نہ ہونے سے بہتر سمجھنا چاہیے اور حتی المقدور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بلکہ درگاہ رب العزت سے اس کے حال کی اصلاح طلب کرنی چاہیے اور اس کے ظلم و تعدی کو بلائے آسمانی سمجھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ میں اللہ پر نہیں کوئی معبود مگر میں مالک الملوک ہوں بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں۔ جب میرے بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو ان کے حکمرانوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت ڈال دیتا ہوں اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں کے دلوں میں غصہ اور برائی ڈال دیتا ہوں تو وہ انہیں بری طرح کا ایف پہنچاتے ہیں۔ ایسی حالت میں حکمرانوں کی اصلاح حال کی دعا کرنے میں تم اپنے نفسوں کو مشغول مت کرو۔ بلکہ اپنے نفسوں کو تفرغ و زاری کے ساتھ نیکی کی طرف لاؤ۔ کیونکہ تمہارے بادشاہ میرے اختیار میں ہیں۔

ان الله تبارك وتعالى يقول انا الله لا االه الا انا مالك الملوك قلوب الملوك في يدي وان العباد اذا اطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والوفاء وان العباد اذاء صوفي حولت قلوبهم بالسخط والنفمة فساموهم سوء العذاب فلا تشغلوا انفسكم بالبداء على الملوك و لكن اشغلوا انفسكم بالذكو والتضرع كي اكفيكم ملوككم۔

نکتہ دوم | سلطان جابر اکثر اپنی جان کو مسلمانوں میں شمار کرتا ہے۔ کبھی کبھی دین متین کی حمیت اور شریعہ میں کی غیرت اس کے دل میں جوش

مارتی ہے اور اس بناء پر علماء کلمہ حق میں کوشش کرتا ہے۔ پس اس صورت میں دین متین کی تائید اس سے ظاہر ہوتی اور شرع میں رونق پاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

ان الله لم يخد هذا الدين | الله تعالى اس دین پاک کی مددگنہ گاروں
بالعبد الفاجر | کے ہاتھ سے کرے گا۔

پس اس صورت میں اس کی اطاعت مجملہ ارکان اسلام سے ہے اور اس کی اعانت سید الانام کی خدمت ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الجهاد ماض الى يوم القيامة | جہاد قیامت تک جاری ہے گا اسے کوئی
لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر | عادل اور ظالم نہیں مٹا سکتا۔

افضل الجهاد نكته سوم بیشک سلطان جابر امر بالمعروف کا محتاج

ہے اور اس کے حضور میں اطہار حق افضل عبادات سے ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

افضل الجهاد كلمة حق عند | بہترین جہاد سلطان ظالم کے رد بروکلمہ
السلطان جابر | حق کہنا ہے۔

لیکن امر بالمعروف اس طرح کرنا چاہیے کہ مخالفت یا منازعت پیدا نہ ہو ایسی کہ تہ بغاوت تک پہنچ جائے۔ کیونکہ امام جابر کی بغاوت شرعاً جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-

الا من دلى عليه وال فواه ياتي | خبردار جو کوئی کسی سردار کے ماتحت ہو
نشيطاً من معصية الله فليكبره | اور اس سردار سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے
ما ياتي من معصية الله ولا | تو اس گناہ کو تو برا سمجھے لیکن سردار کی
ينزعن يد من طاعة | اطاعت سے نہ پھرے۔

سلطنتِ ضالہ درجہ سوم

سلطان جابر کا زمانہ ایک مدت تک رہا ہے اور جابر سلاطین سالہا سال اس تجربہ و تکبر کے طریقے پر پے در پے قائم رہتے ہیں اور گریا کارخانہ سلطنت میں جاہلیت کا زمانہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا ظاہر معلوم ہوتا ہے۔ اور خلافتِ راشدہ و سلطنتِ عادلہ مثل خواب معلوم ہوتی ہے اور لفظ ریاست و سیاست سے یہی سلطنتِ جابرہ مفہوم ہوتی ہے۔ پس کوئی اہل ہدایت و دیانت، ریاست و سیاست کے امور کو جنسِ اطاعت و عبادات سے نہیں سمجھتا۔ بلکہ اسے دنیا پرستی کی قبیح اقسام اور سرکشی و مستی کی بخش انواع سے جلتا ہے پس اکابر ملت و اُمت اس سے دور بھاگتے، اس کے قُرب و جوار سے پرہیز کرتے اور ایسے سلاطین کی صحبت سے دست بردار و بیزار ہو جاتے ہیں۔ پس متکبر سلاطین ملعون شیاطین کی طرح بے کھٹکے نفسِ آمارہ کے تابع ہو کر فسق و فجور میں مشغول ہو جاتے ہیں اور وہ مع اپنے ہمنشینوں کے ہمیشہ فسق و فجور کے نئے نئے طریقے اختراع کرتے اور ظلم سے مال و خزانہ جمع کرنے، غمال کے موقوف و بجال کرنے اور رعایا کو عذاب دینے اور برباد کرتے میں مشغول رہتا ہے۔ اور اس کے اصول و فروع کا استنباط کرتا ہے اور فجوائے ہر آنکھ آمد بردا مزید کر دے یہ قبیح طریقہ روز بروز ترقی پکڑتا جاتا ہے اور دن بدن رفتی پکڑتا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے کلیات مضبوط اور جزئیات مبسوط ہو جاتے ہیں اس کے اصول مقرر اور فروع تحریر میں آ جاتے ہیں۔ ہر امر میں ریاست و سیاست کے امور سے ایک حکم مخالف شرع متین ثابت ہوتا ہے اور ہر معاملے میں معاملات بنی آدم سے دین کے مقابل ایک اصل قائم ہو جاتا ہے۔ پس

ملتِ مصطفوی کے مقابل ایک اور ملت برپا اور طریقہ نبوی کے مقابل ایک اور طریقہ بر ملا ہو جاتا ہے۔ آئینِ سلطانی احکامِ ربانی کے مخالف اور قوانینِ شاہی مخالف شرعِ ایمانی پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہت چیزیں جو شرعِ ربانی میں حرام ہیں، آئینِ سلطانی میں حلال ہو جاتی ہیں اور ایسے ہی کئی حلال، حرام ہو جاتے ہیں۔ مثلاً لفظ شاہ شاہاں، خداوندِ جہان و جہانیاں، حضورِ اقدس، عرشِ آشیانی، بندہ خاص، پرستارِ اختصاص، قلمِ قدرِ توام کا اطلاق اور امرِ لہ کا دست بستہ و سرنگوں کھڑا ہونا، رقص و سرود کی مجلس قائم کرنا، جشن و عید کے ایام میں ریشمی لباس پہننا، سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال، کفار کے ایامِ جشن و عید میں فرحت کا اظہار، جیسا کہ نوروز، و مہرجان، ہولی، دیوالی وغیرہ ہزاروں مقدمات و بے شمار معاملات یہ سب شرعِ ربانی میں حرام ہیں مگر آئینِ سلطانی میں واجبِ الٰہتمام ہو جائیں۔ اور السلام علیکم اور اس کا جواب، حضورِ جماعات، حسن معاشرت، بندگانِ خدا کے ساتھ خوش خلقی، ہر مسلمان کے ساتھ مصافحہ و معافقہ کرنا، ہر ضعیف و شریف کی دعوت کا قبول کرنا، تمام اہل اسلام کے ساتھ سلوک رکھنا، حج کعبہ، خدمتِ اولیاء اللہ، مجالس علم و ذکر سے فیضیاب ہونا، امیر و غریب کی مخالفت نہ کرنا اور حاجت مند کی حاجت روا کرنا وغیرہ یہ سب امور شرعِ ربانی میں مامور ہیں مگر آئینِ سلطانی میں ممنوع ہو جائیں۔ تجارت کے مال سے زکوٰۃ کی قدر سے زائد محصول لینا اور ہر دریا کے گھاٹ، جنگل کے راستے اور شہر کے دروازوں پر مسافروں کی دارو گیر اور مال حاصل کرنے کے لیے تند غورم آزار آدمیوں کا پہرہ لگانا وغیرہ یہ سب امور شرعِ ربانی کے مخالف ہیں مگر آئینِ سلطانی کے موافق۔ اور بہت سے جرم ہیں جن کی تعزیر شرعِ ربانی میں اور

ہے مگر آئینِ سلطانی میں اور۔ چوری کی حد شرع میں ہاتھ کاٹنا ہے اور قانونِ سلطانی میں قتل یا قید۔ بادشاہ کے بھائی متروکہ پدر میں بحکم شرع شریک ہیں مگر بادشاہ انہیں محروم کر دے۔ بیت المال کا تمام مال شرع میں مسلمانوں کا حق ہے لیکن، قانون میں اس کا مالک بادشاہ بن جاتا ہے۔

آئینِ اکبری | الغرض آئینِ سلطانی بہت طویل و عریض ہے جو شریعت کے مقابل رنگارنگ احکام اور گونا گوں اصول پر حاوی ہو سکتا ہے اور اس کا علم و تعلیم اراکینِ سلطنت و اساطینِ مملکت کے درمیان مروج ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مشفق باب اپنے بیٹوں کو تربیت کے لیے اس فن کے استاد متعین کرتے ہیں اور بتدریج وہ استاد اس فن کی تعلیم دیتے ہیں اور وہ اس تعلیم کو ان کے کمالات و مفاخر سے سمجھتے ہیں۔ اس طرح سلطنت و مملکت کے ترقی خواہ و خیر خواہ جو تحریر و تقریر کی صنعت میں قوتِ لسانی و براعت بیانی رکھتے ہیں اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں اور اس فن میں کتب اور رسائل تالیف کرتے ہیں اور انہیں ذکرِ شواہد و دلائل سے پایۂ اثبات تک پہنچاتے ہیں جیسا کہ ایک رسالہ ریشمی لباس کے حلال ہونے میں مشہور اور سلاطین کے واسطے سجدے کے مسئلہ کی تجویز میں مشہور ہے۔ اور اسی فن میں آئینِ اکبری ایک مبسوط کتاب ہے اور اس کے اصول دین الہی سے موسوم اور دبستانِ مذاہب میں مضموم ہیں۔

مخالفاتِ اسلام | الغرض یہ سلطانی سیاست ایک مذہب، مذہبِ اسلام کے خلاف اور ایک ملت، ملتِ سیدالانام کے سوا ہے جیسا کہ دوسرے تمام باطل مذاہب مثلاً ہنود و مجوس، شیعہ و خوارج کی طرح نہیں کیونکہ یہ ہر دو مذہب بھی اگرچہ فی الحقیقت باطل ہیں لیکن ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا مذہب

کتاب و سنت سے مانوڑ ہے۔ بخلاف آئین سلطانی کے کہ وہ اپنے احکام کو کتاب و سنت سے مستفاد نہیں جانتے۔ بلکہ اسے محض قیام سلطنت و انتظام مملکت کے لیے حکیم عقلی خیال کرتے ہیں۔ پس فی الحقیقت ان کا طریقہ مذہب فلاسفہ کا ایک شعبہ ہے۔ ملت اسلامیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔

گمراہ امام سے خوف | چنانچہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گمراہ سلاطین کے وجود سے خبر دی ہے۔ فرمایا :-

اپنی اُمت میں گمراہ اماموں کے ہونے سے میں خوف کرتا ہوں۔ اور مروی ہے کہ حضرت حذیفہؓ نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا اس بھلائی کے بعد بُرائی ہوگی جیسے اس سے پہلے تھی فرمایا ہاں۔ پھر عرض کیا کہ بچاؤ کیا ہے۔ فرمایا تلوار۔ پھر عرض کیا۔ تلوار کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا امارت کینوں کی ہوگی اور قتل کثرت سے۔ پھر عرض کیا کہ پھر کیا ہوگا۔ فرمایا پھر گمراہی کی طرف بلانے والے پیدا ہوں گے اور فرمایا کہ فتنہ بہر اگوزنگا ہوگا اور اس پر آگ کی طرف بلانے والے ہونگے۔

انما اخاف علی امتی الاہیۃ المضلین
فروی ان حذیفۃ قال قلت یا رسول
اللہ لیکون بعد هذا الخیر شر مما کان
قبلہ شر قال نعم قلت فما العصۃ
قال السیف قال هل بعد من السیف
بقیۃ قال نعم تكون امارۃ علی
اقداء وھدنتہ علی دفن قلت
نعم اذ اقال ثم ینشاء دعاۃ
الضلال و قال رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم یکون فتنۃ
عمیاء صماء دعاۃ علی ابواب
النار۔

اگرچہ ایسے بادشاہ فی الحقیقت قبیل کفار اور جنس اہل نار سے ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ اپنی زبان سے اسلام کا دعوئے رکھتے ہیں پس ان کا کفر پوشیدہ اور ایمان ظاہر ہے۔ اس ظاہری دعوئے کی تصدیق کی شاہد رسوم اسلام جیسا کہ لڑکیوں کا نکاح، عید الفطر، عید الانعی کے دن اظہارِ تحمل، تجہیز و تکفین، نماز

جنازہ اور مسلمانوں کی قبروں میں دفن اپنے پر جاری رکھتے ہیں۔ اور شرع ربانی سے بالکل دست بردار نہیں ہوتے۔ ہاں آئینِ سلطانی کو اپنے اور اپنے ملازموں کے حق میں واجب العمل سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اپنے عادات میں آئین کو شریعت میں ملا کر تلفظ میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کہ ہر حنیف شرعِ اصل ہے لیکن سیاست کے باب میں شرع کے ساتھ مروجہ قانون بھی چاہیے اور طورہ سے مراد آئینِ چنگیز خاں ہے (یا موجود حکومت۔ مترجم)

پس اسی بنا پر اسلام کا دعویٰ جو ظاہر ان کی زبان سے نکلتا ہے ان کو صریح کفر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگرچہ مخفی کفر بھی مواخذہ آخر دی کے لیے کافی ہے۔ لیکن ظاہری اسلام اس امر کا مقتضی ہے کہ ان کے ساتھ دینی احکام میں مسلمانوں کے معاملاتِ عمل میں لائیں اور انہیں بھی معاملات میں مسلمان سمجھیں۔ گو وہ آخرت میں کُفارِ اشرار کے ساتھ درکاتِ نار میں ہمیشہ رہیں گے اور ربِ القدیر کی وارگیری سے ابدالاً بابتکِ خلاصی نہ پائیں گے یا رحمتِ الہی کی وسعت ان کی دشگیری کر کے خواہ عذاب سے پہلے ہی یا عذاب کے بعد مغفرت کر دے۔ الغرض ان کی آخرت کا مالِ قلامِ الغیوب کے سپرد کر دیں اور مسلمین کے معاملے میں احکامِ معاشِ عمل میں لائیں۔ مگر سلطانِ دو قسم کے ہیں:۔ اول مشرود، دوم مقلد۔

سلطانِ مقلد [تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب سلطانی آئین مذہب کے مقابل جاری ہو کر شہرت تک پہنچ جائے تو اگرچہ بعض متاخرین سلطان اپنی جبلت کے مطابق عیش و نشاط کی طرف راغب اور تکبر و تجبر کے طالب نہیں ہوتے۔ لیکن آئینِ اسلاف کی اعانت کی بنا پر بعض رسم و

عادت سمجھ کر عمل میں لاتے ہیں۔ اگرچہ دل میں اسے مکروہ جانیں اور بعض اس طریقے کے غلط ہونے سے آگاہ بھی ہو جائیں۔ لیکن پھر بھی پیار واپا اس راہ پر جاتے ہیں۔ کیونکہ قوانین دیانت کی پاسداری کی نسبت آئین ریاست کی رعایت، اور محبت ذوالجلال کی نسبت حب جاہ و مال، اور احکام رب العزت کی نسبت مملکت کے منصب کی پاسداری ان پر غالب ہوتی ہے۔ ایسے سلاطین کو سلاطین مقلدین کہتے ہیں۔

سلطان متمدن | ان سلاطین سے بعض باعتبار اصل خلقت کے بھی امور مذکورہ کی طرف مائل اور ایمان کی حقیقت سے بالکل غافل ہوتے ہیں۔ جب آئین اسلاف ان کی جبلی رغبت سے مل جائے تو ان کے عیش و تہجد کو دوبالا کر دیتا ہے پس آئین اسلاف کی رعایت ان سے بوجہ اتم ہوتی ہے بلکہ ان سے اس کی رد و نق کمال تک پہنچ جاتی ہے گویا کہ اسے اس ملت کے مجتہدین میں سے کہہ سکتے ہیں اور اس طریقے کے مجتہدین کے مسلک میں پر د سکتے ہیں۔ اس کو متمدن سلطان کہتے ہیں۔ اور اس مقام میں چند لطیفے ہیں جو چند نکات کے ضمن میں بیان کیے جاتے ہیں۔

نکتہ اول | اگر اہ سلطان اگرچہ رئیس المفسدین دام المبتدعین ہے اور اس کی ریاست دین کے لیے سم قاتل اور اس کی امامت بحکم کتاب و سنت بالکل باطل ہے۔ لیکن جبکہ معاملہ اسلام اس سے وابستہ ہے تو اس کی تکفیر مشکوک ہے اس لیے اس کی بغاوت کا اظہار اور اس کی اطاعت سے بچنا بھی مسائل اختلافیہ میں سے ہے۔ پس محتاط آدمی کو لازم ہے کہ اس امر کا اقدام نہ کرے۔ اور دوسرے کو اس کے اقدام پر ملامت نہ کرے۔ یعنی آپ بغاوت و خروج نہ کرے اور اگر کوئی اور کرے

تو اسے طعن و ملامت نہ کرے۔ جیسا کہ اہل سنت کے اکثر علماء رد افض کے قتل و غارت کے مرتکب نہیں ہوتے اور اس کے بخود زین علماء و ادراء النہر پر اعتراض نہیں کرتے۔ چونکہ سلاطین مصلحین کی بغاوت و خردج احتیاطاً ممنوع ہے تو ضرور ان کی سلطنت بھی اقسام امامت میں معدود ہے۔

منکبتہ دوم | سلطان متقلد ملت اسلام کے قریب ہے۔ پس اس کی منازعت و مخالفت میں احتیاط واجب ہے۔ اگر اس کے ساتھ منازعت کی اور اس کی متابعت سے دستبردار ہوا، اگرچہ ظاہر شرع میں مطعون نہ ہوگا لیکن یہ عمل مصلحت و وقت کے خلاف ہے۔ ہاں اُس وقت اس کی مخالفت ضروری ہے جبکہ اُس کی ریاست کے پر یاد ہو جانے کے بعد خلافت راشدہ یا سلطنت عادلہ کا قیام یقینی ہو۔ پس اس صورت میں قتل و قتال کے لیے میدان میں آنا اور بدعتی گمراہ کو ذلیل و رسوا کرنا ملت اور اہل ملت کے لیے نفع بخش ثابت ہوگا۔ ورنہ خواص و عوام اس کی مصرت سے محفوظ نہیں ہونگے۔

سلطنت کفر درجہ چہارم

سلطنت کفر سے مراد اس جگہ کفار کی حکومت نہیں ہے۔ بلکہ اس سے مقصود وہ قوم ہے جو اپنے کو گروہِ مسلمین سے جانے اور صریح موجباً کفر عمل میں لائے۔ اور اس سے احکام شرع کی مخالفت و عناد اس قدر ظاہر ہو کہ اس پر کفر و ارتداد کا حکم ثابت ہو جائے جیسا کہ بعض اشخاص کی سرشت ہمارے مزاج و ذہن طبع ہوتی ہے اگرچہ وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔

لیکن حقیقت میں خدا و رسول، دین و مذہب اور قیامت پر یقین نہیں رکھتے اسی دنیاوی نشیب و فراز کو سعادت و شقاوت سمجھتے اور اسی جاہ و شہم اور مال و متاع کے حاصل کرنے کو اصل کمال جانتے ہیں۔ جو شخص مذکورہ افعال میں مشغول ہو وہی ان کے نزدیک ذکی و عاقل ہے اور جو کوئی ان باتوں سے محترز اور غیر ملتفت ہو وہ ان کے نزدیک غبی و جاہل ہے۔ جو چہیزے دنیائے دُلوں کے حاصل کرنے کا باعث نہ ہو، وہ ان کے نزدیک لغو و باطل، اور جو محنت نام و نشان کے حصول کا ثمر نہ ہو، وہ رنج بے حاصل ہے پس انبیاء اللہ اور تمام ہادیانِ راہِ حق کو عتلائے جاہ طلب کی جنس میں سے سمجھتے ہیں اور ان کی پیروی کرنے والوں کو سُخن ہائے احمق فریب پر مغرور ہونے والے بے وقوف سمجھتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ان کے وعدوں پر فریقہ ہیں۔ اور تمام اقوال و افعال میں سنت و ملت کی رعایت کو حماقت شمار کرتے اور عادات و معاملات میں مذہب کی قید کو کمینہ پُن جانتے ہیں اور عبادات میں رنج و تکلیف کا اٹھانا ان کے نزدیک محض نادانی اور توکلِ عجز و ناتوانی ہے۔ پس جب ایسے شخص منصبِ سلطنت تک پہنچتے اور تختِ سلطنت پر قائم ہو جاتے ہیں۔ تو آئینِ سلطانی کو جو بظاہر رونقِ سلطنت کی زیادتی کا باعث ہوتی ہے اپنی فراست و عقل کے مطابق جلاتے ہیں۔ اور شرعِ ربّانی جو ان کے نزدیک بے حاصل ہے اسے کمینوں کی رسوم خیال کرتے ہیں پھر بے خوف ہو کر اس پر طعن کی زبان دراز کرتے ہیں اور اسے ملازموں کی نظر میں حقیر بناتے ہیں۔ اور کئی جیلوں سے اس کی بیخ کنی کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سے اعراض کرنے کی راہ دھونڈتے ہیں۔ ہر بات میں قانونِ سلطانی کے حکم کو ترجیح دیتے اور شریعتِ ربّانی

کے احکام کی سفاہت بیان کرتے ہیں۔ اور قانونِ سلطانی کے منافع کو چرب زبانی سے بیان کرتے ہیں۔ اور اس کے ضرر کو فریب کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ الغرض ان کے ہر کلام میں ملتِ رب العالمین پر رُخ اور سُنّتِ سید المرسلین پر طنز ہوتی ہے۔ کبھی اپنے کلام کو یادہ گو شعرائے اشعار کے ساتھ ملاتے اور کبھی علمائے جاہ طلب کی تشبیہات سے بیان کرتے ہیں۔ اور کبھی اپنے دعوے کو فلاسفہ کے کلام سے اور کبھی ملاحدہ کے رموز سے مدلل بناتے ہیں۔

پس اس قسم کے سلاطین نے شک کفارِ متمرّدین اور زبیدی مُرتدین سے ہیں۔ ان کے خلاف جہادِ ارکانِ اسلام میں سے ہے اور ان کی اہانت سید الانام کی اعانت ہے۔ ان کی سلطنت ہرگز امامتِ محمّیہ اور ان کی اطاعت کسی وجہ سے بھی ادا مرثوعیہ سے نہیں۔ جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت کیا۔

انہوں نے فرمایا کہ ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر پر بیعت کی تھی کہ ہم اولی الامر سے جھگڑا نہیں کریں گے۔ مگر جب تم ان سے صریح کُفر دیکھو تو منازعت جائز ہوگی۔ جو کہ اللہ کی طرف سے اس میں تمہارے لیے دلیل بھی ہو۔

انه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان لا تنزع الامر اهلہ الا نروا کفرا عندکم من الله فيه برهان

اور بعض اوقات اس مُرتد سلطان کو خیال گزرتا ہے کہ جس قدر عوام اتباعِ سید المرسلین میں سہمی کرتے ہیں اور اسے کہاں سعادت سمجھتے

ہیں۔ اس قدر اتباعِ سلاطین میں سرگرم نہیں ہوتے بلکہ اکثر لوگ اس امر کو ننگ و عار سمجھتے ہیں۔ تو اسی بناء پر وہ سلطنت کے ساتھ دعوائے نبوت بھی کر دیتا ہے۔ تاکہ عاقل لوگ جاہ و جلال کی طمع سے اور بے وقوف و دُور اندیشی کی بنا پر اطاعت اختیار کر لیں۔ پس برطانویوت کا دعوائے کر کے ایک نئی ملت برپا کر دیتا ہے۔ اور اکثر تجربہ و تکبر سلطنت کی بناء پر دعوائے نبوت کے ساتھ الوہیت کا دعویٰ بھی کر دیتے ہیں تو ان کا کفر پھر فرعون کے کفر سے بھی بالاتر ہو جاتا ہے۔ ایسی سلطنت مُرتد کا قیام بمشاہ غلبہ کفار ہے مسلمان پر فرض عین ہے کہ اُس پر جہاد قائم کریں اور یہ شور و فساد بزدل و شریر بٹھادیں۔ اور اگر یہ نہ کر سکیں تو اس ولایت سے ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلے جائیں۔

اس مقام پر سلطنتِ ارتداد کا ذکر باوجودیکہ یہ قسم اقسامِ امامتِ حکمیہ کے لیے موضوع اور ان اقسامِ مذکورہ سلطنت سے خارج ہے محض اس امر کی بنا پر مذکور ہوا کہ مدعیانِ اسلام کے درمیان کبھی کوئی ایسا سلطان ہوتا ہے جو محض کفارِ اشرار اور مُرتدینِ الحادِ شعار سے ہوتا ہے۔ اس کی بیخ کنی کرنا عینِ انتظام اور اس کا ہلاک کرنا عینِ اسلام ہے۔ کیونکہ ہر مستلطِ محاکم کی اطاعت احکامِ شرعیہ میں سے نہیں اور نہ ہر جابر کی تابعداری ہی احکامِ دینیہ میں سے ہے۔

خاتمہ

لفظِ امام سے مراد

اس کتاب میں لفظ امام سے مراد مطلق ”امام“ نہیں ہے بلکہ وہ امام ہے جس کا تعلق سیاست سے ہو۔ پس صاحبانِ امامت خفیہ مثلاً قطب، ابدال اور ارباب باطنہ محققہ یعنی مبعوثین برائے ہدایت و ارشاد اس کتاب کی بحث سے خارج ہیں۔ ان کا ذکر محض تیسرے و تبرک کی بناء پر اس قسم کے شروع میں مذکور ہوا۔ پس امام سے مراد صاحبِ سیاست ہے نہ کہ خاص خلیفہ راشد کہ وہ مشابہ اکبر اعظم کے نادر الوجود اور کبریٰ احمدیہ جو اکثر زمانے میں مفقود ہے نہ مطلق صاحبِ سیاست، کیونکہ ہر فاسق و بدکار اس میں داخل اور مہر ظالم ستمگار اور خونخوار، ہر جبار مرید اور ہر گمراہ بد آئین، ہر ملحد بے دین اس میں شامل ہے۔ کیونکہ ان سلاطین کی حضرت دین و ملت کے لیے ان کی منفعت سے بہت زیادہ ہے اور ان کی موافقت اکابرِ ملت کے واسطے ان کی مخالفت سے بہت بعید ہے۔ بلکہ اس مقام پر ”امام“ سے مراد ”صاحبِ دعوت“ ہے۔ جس نے جہاد کا جھنڈا اعدائے دین پر بلند کیا اور تمام مسلمانوں کو اس معرکے میں بلایا اور شرعِ مبین کی اعانت پر کمر باندھی، سیاستِ دین کی مسند پر بیٹھا، سوائے ملت کے مذہب کے دوسرا مذہب نہ پکڑا اور طریقہ سنت کے سوا دوسرا طریقہ اختیار نہ کیا۔ عدالت و سیاست میں آئینِ نبوی کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہ بنایا، قوانینِ مصطفوی کے سوا دوسرا قانون نہ

چھانٹا، مصالحت و منازعت میں دین کی موافقت و مخالفت کے سوا کوئی وجہ نہ نکالی۔ پس یہی صاحب دعوت ہے۔ جو یہاں مراد ہے۔ خواہ ان باتوں میں وہ صاحب دعوت ریاکار ہو یا مخلص اور اپنے ذاتی معاملات میں مردود الافعال ہو یا محمود الافعال، ایسے امور سے اس مقام پر کوئی غرض نہیں۔

اس اجمال کی تفصیل اور اس مقالے کی تشریح و تدبیروں کے ضمن میں بیان کی جاتی ہے۔

تنبیہ اول

تشریح مفہوم صاحب دعوت

ریاست و سیاست کے دو باب ہیں۔ اول صلح اور جنگ مخالفین کے ساتھ۔ دوم نظم و نسق موافقت کے ساتھ۔

انہی دونوں باتوں میں صاحب دعوت تمام اصحاب سیاست سے امتیاز رکھتا ہے۔ اگرچہ ان اعمال و افعال میں جن کا اس کی ذات سے اختصاص ہو، دوسروں سے کوئی امتیاز نہ رکھتا ہو:

(۱) صلح و جنگ | اس مقام کی تحقیق ایک مقدمے کی تمہید پر موقوف ہے۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ جو کوئی کسی دوسرے پر لشکر کشی کرتا، اور کسی قوم سے اپنی رفاقت چاہتا ہے تو ضرور وقوع منازعت کے لیے کوئی سبب مقرر کرتا ہے اور ان کی رفاقت حاصل کرنے کے لیے

کوئی وجہ انہیں سمجھا دیتا ہے۔ اگرچہ حقیقت میں منازعت کا سبب کوئی دوسرا ہو اور رفاقت کی وجہ کوئی اور۔ لیکن ظاہر میں تمام قیل و قال انہی اسباب کے اثبات و ابطال سے ہوتی ہے۔ اور ہر خاص و عام میں وہی وجہ مشہور ہو جاتی ہے۔ مثلاً زبدہ عمرو کے ساتھ منازعت کے لیے اٹھا اور بکر کیساتھ اپنی رفاقت چاہتا ہے اور منازعت کا سبب یہ بیان کیا کہ میرے باپ کے مترد کے پر غالب و قابض ہوا۔ اور بکر سے رفاقت کی یہ وجہ سمجھائی کہ تو میرے قرابت داروں میں سے ہے اور عمرو غیروں میں سے۔ پس ہر چند ممکن ہے کہ منازعت کے برپا ہونے کا سبب فی الحقیقت غلبہ مذکور کے ساتھ کچھ اور ہو۔ کیونکہ بعض اوقات مدت بعید کے بعد وہ غلبہ متحقق ہوا اور زید اس تمام مدت میں ساکت رہا ہو لیکن پھر کوئی نیا امر پیدا ہو جائے جس سے منازعت قدیمہ ظہور پذیر ہو جائے۔ مثلاً عمرو سے زید کی نسبت کوئی تحقیر یا سب و شتم صادر ہو جس سے کینہ و دیرینہ جوش زن ہو ا ہو۔ لیکن بظاہر وہی غلبے اور قبضے کا دعویٰ ظاہر ہوا اور یہی سبب منازعت کا پیدا ہوا۔ اور پھر تمام اثبات و ابطال اسی طرف متوجہ اور تمام بحث و جدال اسی میں متحقق ہوا۔

الغرض اس منازعت میں یہی ظاہری سبب پیش نظر ہے نہ کہ سبب خفی۔ اس لیے ہر دور و نزدیک اور اجنبی و قریب کی زبان پر یہی ظاہری سبب جاری ہے نہ کہ اس خفی سبب کا ذکر۔ پس تمام خاص و عام یہی کہتے ہیں کہ زید اپنے باپ کے ترکے کی طلب میں عمرو سے منازعت کرتا ہے نہ یہ کہ اس کے سبب دشتیم کی وجہ سے اس کے ساتھ برسرِ پیکار ہے۔ جو کوئی زید کو الزام دینا چاہے اسی وجہ سے دے گا کہ تیرے باپ کا مترد کہ

عمر وکے ہاتھ میں نہیں تو کیوں اس سے جھگڑا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ اس نے تجھے گالیاں نہیں دیں تو اس کی مخالفت نہ کر۔ اور ایسا ہی اگر کوئی عمر و کو الزام دے گا تو اسی وجہ سے دے گا کہ تو زید کے باپ کا ترکہ کیوں اسے نہیں دیتا۔ یہ نہ کہے گا کہ تو اسے گالیاں کیوں دیتا ہے۔ اور ایسا ہی تمام آدمیوں کے درمیان یہی ذکر جاری ہو گا کہ کس قدر ظالم ہے کہ زید کے باپ کا ترکہ اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ یہ نہ ہو گا کہ کیسا بد زبان ہے جو زید کو گالیاں دیتا ہے اور اسی طرح ممکن ہے کہ زید کے ساتھ رفاقت کا سبب حصول مال کا طمع یا خوفِ ملاں ہو لیکن خواص و عوام میں یہی مشہور ہو گا کہ بکرنے قربت کی وجہ سے زید کے ساتھ رفاقت اختیار کی ہے۔ بلکہ بکر بھی یہی وجہ ظاہر کرے گا کہ میں کس طرح اس سے رفاقت نہ کر دوں جب کہ وہ میرا قربت دار ہے:

مدارِ ظواہر پر ہے | جب اس مقدمے کی تہید ہو چکی تو سمجھ لو کہ

اس مقام پر ظاہری اسباب اور وجوہ سے مراد ہے۔ خفیہ اسباب اور وجوہ سے غرض نہیں۔ یعنی صاحبِ دعوت کا امتیاز اس کے غیر سے انہیں اسبابِ منازعت اور وجوہِ رفاقت کے ساتھ ہوتا ہے۔ حقیقت میں اس کی نیت خواہ کیسی ہو۔ پس ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ اہل ریاست و سیاست سے منازعت کرتے اور کسی قوم سے رفاقت ڈھونڈتے ہیں تو ضرور

منازعت اور رفاقت کے لیے کوئی سبب یا وجوہ ظاہر کرتے ہیں۔ پس وہ اسباب و وجوہ یا تو مقدماتِ دنیویہ کے جنس میں سے ہوں گے۔ جس کا بیان یوں ہے کہ دنیوی اسباب و وجوہ مملکتِ موروثہ کے طلب کرنے کے مانند ہے جو سلاطینِ اسلاف کے شہزادوں سے ظاہر ہوتی ہے جن کے خاندان

سے ان کی مملکت گم ہو کر دوسروں کے ہاتھ جا پڑی ہو تو ایک مدت گزر جانے کے بعد بلند ہمت شاہزادے سر اٹھاتے ہیں اور اپنی موروثہ مملکت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ گویا مانازعت کے برپا ہونے کا سبب اس سلطان زماں کا ان شاہزادوں کے اسلاف کی مملکت پر غلبہ ہے۔ اس بناء پر وہ شاہزادے اپنے اسلاف کی مملکت طلب کرنے کے لیے اٹھتے اور اپنے حقِ قدیم کو پایہ ثبوت تک پہنچاتے ہیں۔ اسی سبب سے تمام جہاں میں تمام بنی آدم کی زبان پر مشہور ہو جاتا ہے کہ فلاں شاہزادہ اپنے اسلاف کی مملکت لینے کے لیے اٹھا اور اپنے حق کو غالب سلاطین سے طلب کیا۔ لہٰذا وہ شاہزادہ جن کو اپنا رفیق بتاتا ہے اُنہیں کئی وجوہ بتاتا ہے۔ بعض کو اپنے خاندان کے بھی خواہوں میں سے بتاتا ہے اور بعض کو مناصبِ جلیلہ و اموال کثیرہ سے بہت فائدہ حاصل کرنے کی امید دلاتا ہے۔ بعض کو نوکری کے واسطے سے پکڑتا ہے اور ان سے محض یہی ظاہری خدمت قبول کرتا ہے اور ان کو نمک حلائی کے منافع اور نمک حرّامی کے ضرر بتاتا ہے اور انہی باتوں کو ان کے ذہنوں میں پایہ ثبوت تک پہنچاتا ہے۔ ایسی ہی وجوہات وغیرہ ان کی رفاقت کا باعث ہو جاتی ہیں۔ اور یہی ہر خاص و عام میں مشہور ہو جاتی ہیں۔ مثلاً ہر شخص یہی کہتا ہے کہ یہی خواہانِ قدیمی، دولت جویمانِ ابدی، خدمت گزارِ نوکروں اور شجاعت شعارِ ملازموں کا لشکر اس کے ہمراہ جمع ہوا۔ جو کوئی جاتا ہے ظاہر کرتا ہے کہ میں قدیمی خانہ زاد اور طالبِ ملازمت ہوں۔ اور جو کوئی اس کی رفاقت اختیار نہیں کرتا وہ یہی عذر پیش کرتا ہے کہ میں نہ تو فردِ یانِ قدیمی میں سے ہوں اور نہ طالبِ ملازمت۔ مجھے اس کی رفاقت اختیار کرنے میں کوئی امر مثلاً ظالم کے ظلم یا فاسد کے فساد رفع کرنے کا سبب نظر نہیں آتا۔ جیسا کہ شایانِ اولوالعزم میں سے کوئی

لشکر کشی کر کے کسی قوم پر پہنچا تا کہ ان کے شہروں اور علاقوں کو اپنی حکومت میں شامل کر لے اور انہیں اپنی رعایا میں شمار کرے اور ان سے مال و متاع حاصل کرے اور ان پر اپنا بنایا ہوا قانون نافذ کرے۔ تو اس کے فساد کو دُور کرنے کے لیے اس قوم کے رئیس جمع ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ جنگ کرتے اور دوسری قوموں سے مدد طلب کرتے اور رفاقت پیدا کرتے ہیں۔ پس اس کے ساتھ ان کی منازعت کا سبب اس کی تعدی کا دفع کرنا اور دوسری قوموں سے رفاقت کی وجہ قربت اور اس علاقے کی برادری ظاہر کی جاتی ہے اور اس کو رفاقت کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ اور کبھی معاوضہ و مبادلہ ہوتا ہے کہ ہم نے بھی ایسے وقت میں تمہاری اعانت کی تھی اور اسی سابقہ اعانت و رفاقت کے عوض اب ان سے اعانت و رفاقت چاہتے ہیں یا اس رفاقت کی وجہ فساد کا دروازہ بند کرنا ہوتا ہے کہ اگرچہ اب اس قوم کو جس سے رفاقت چاہتے ہیں۔ اس ظالم متعدی کے ہاتھوں کوئی ضرر نہیں پہنچا۔ لیکن یہ قوم اس قوم کو یہ بات سمجھاتی ہے کہ جیسا کہ آج ہمارے سر پرانہوں نے چڑھائی کی ہے اسی طرح کل تم پر چڑھائی کر دیں گے۔ اور جو تکلیف آج ہمارے سر پر لائی گئی ہے کل تم پر بھی لائیں گے۔ پس بہتر یہی ہے کہ ہم اور تم مل کر پہلے ہی اس فتنے کا دروازہ بند کر دیں اور اس کو اس تعدی اور زیادتی کی سزا دیں۔

الغرض اس قسم کے اسباب و وجوہ جمعیت عسا کر صغیر و کبیر کے فراہم کرنے کے لیے ہتیا کرتے ہیں اور ہر شخص خواہ اس کے دل میں اور ہی اسباب و وجوہ مخفی ہوں۔ لیکن انہی کو بیان کرتا ہے مثلاً اگرچہ اس کے دل میں طمع مال یا کینہ یا حسد وغیرہ ہو۔

رہے دینی اسباب و وجوہ موان کی تفصیل یوں ہے :-
 ایک شخص کُفار سے جہاد کے لیے اُٹھا اور تمام مسلمانوں سے
 رفاقت چاہی اور مخالفت کا سبب اپنی دینی مخالفت ظاہر کی اور
 رفاقت کی وجہ بھی یہی دینی موافقت بیان فرمائی۔ یہی بات تمام جہان
 میں مشہور اور نبی آدم کی زبان پر جاری ہوئی کہ فلاں شخص حمایتِ دین کے
 لیے اُٹھا ہے اور کُفار سے جنگ کرنا چاہتا ہے اور اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے
 ان سے منازعت کرتا ہے۔ پس تمام اہل اسلام نے باوجود اختلافِ اقوام
 کے مدعا ئے محبتِ دین اور اظہارِ غیرتِ شرعِ متین کے لیے اس کی
 رفاقت اختیار کی اور اس کی مدد کرنا فرضِ عین سمجھا۔ اور وہ جس کسی کو
 بلاتا ہے اسی وجہ سے بلاتا ہے کہ میں مسلم ہوں اعلائے کلمۃ اللہ کے لیے
 کوشاں ہوں۔ تم بھی اسلام کا دعوئے رکھتے ہو۔ اس سعادت میں شریک
 ہو جاؤ۔ اور جو کوئی اس حلقے میں داخل ہوتا ہے زبان سے یہی ظاہر
 کرتا ہے کہ ہمارے اہل دین فلاں شخص کی زمرہٴ رفاقت میں جمع ہو کر کُفار
 پر چڑھے ہیں۔ اس لیے ہم بھی خدمتِ دین کی بناء پر اس سے شریک
 ہوتے اور دُور و نزدیک کا سفر کرتے ہیں۔ اور جو کوئی اپنی مجلسوں اور
 محفلوں میں اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ یہی کہتا ہے کہ فلاں مقام پر فلاں
 شخص کے ہمراہ کُفار کی بیخ کنی کے لیے مسلمان جمع ہوئے اور ان کی
 جمعیت اس قدر ہے۔

پس جس وقت دین کا ذکر اور خدمت، مخالفت و موافقت
 کے ذریعے کسی سے ظاہر ہو تو اس باب میں یہی صاحبِ دعوت ہے اور
 بحکم رب العزت واجب الاتباع ہے۔ نیتِ کلی تفتیش بحکم سنتِ ممنوع

اور اس کا ظاہری دعویٰ ظاہر شرع میں قبول ہے چ (۲) نظم و نسق | اس کی بہت قسمیں ہیں۔ مثلاً تحصیل اموال، تعزیرِ افعال، جھگڑوں کے فیصلے، اور حاجت مندوں کی داد رسی وغیرہ۔ اور صاحبِ دعوت ان تمام اقسام میں تمام ارباب سیاست کی نسبت امتیاز رکھتا ہے اور اس مقام کی وضاحت بھی ایک مقدمے کی تمہید پر موقوف ہے جس کی تفصیل یہ ہے؛ کوئی آدمی ریاست کے بارے میں دانا دھوشیا را در مقامات

سیاست میں عاقل و تجربہ کار ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ نظم و نسق کے اقسام میں خاص قاعدہ اور احقاقِ حق کے مقدمات میں ایسا قانون رکھے گا کہ جس وقت قیل و قال کا کلام اور اثبات و ابطال کی بحث اس قانون پر پہنچے تو چار و ناچار طریقین کی گفتگو اسی پر ختم ہو جائے۔ اور پھر کسی کو اس پر مجالِ بحث و جدال نہ رہے۔ جو کوئی جیلے کرتا اور حق کو باطل کے ساتھ ملاتا ہے اس کا منہ تائے مساعی یہی ہوتا ہے کہ فریب آمیز گفتگو اس طرح پیش کرے کہ مذکورہ قانون مرتبہً ظہور تک نہ پہنچے۔ لیکن جس وقت (مذکورہ قانون) مرتبہً ثبوت کو پہنچ گیا تو تمام سخن سازی اور حیلہ بازی منقطع ہو جاتی ہے۔ مثلاً زید نے عمر و پر یک صدر روپے کا دعوے کیا اور عمر و اس کے ساتھ رد و انکار کی وجوہ پیش کرتا ہے۔ پس قبول و اقرار یا رد و انکار کا وقت تب تک ہے جب تک کہ خریداری یا رد و پیہ دینے کا معاملہ ثابت نہ ہو جائے اور اس کا ثبوت بین نہ مل سکے۔ یہ تمام چرب زبانی اور خوش بیانی اسی لیے ہے کہ معاملہ مذکور یا ثبوت کو نہ پہنچے۔ لیکن معاملہ مذکورہ کے ثبوت کے بعد کسی کو یہ بات کہنے کی مجال نہیں کہ

لوگوں نے خریداری کا معاملہ کیا ہے لیکن خریدی ہوئی چیز کی قیمت میرے ذمے نہیں ہے۔ یا مبلغات مطلوبہ میں نے بطور قرض لیے تھے لیکن ان کا ادا کرنا مجھ پر واجب نہیں۔ یعنی میں اس قانون کو تسلیم نہیں کرتا کہ بیع کی قیمت واجب الادا یا قرضے کا ادا کرنا واجب الایفاء ہے۔ جس کسی سے ایسا کلام صادر ہوا اُس کو بے اعتبار پاگل یا ظالم سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے

کلام کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ اور کسی عاقل و جاہل کے نزدیک اس کی یہ بات مقبول نہیں۔ اگر حاکم وقت بھی طمع مال کی بنا پر یا قرابت و دوستی کی پاسداری کے خیال سے عمرو کے قول کی تائید کرے گا تو اسی بات میں اس کی حمایت کر سکے گا کہ معاملہ مذکورہ اگر فی الواقعہ ہوا ہو گا۔ لیکن مرتبہ ثبوت تک نہیں پہنچا اور اہل محکمہ پر اس کا وقوع ظاہر نہیں ہوا۔ لیکن اس معاملے کے پایہ ثبوت کو پہنچنے کے بعد حاکم وقت کو بھی اس کی تائید اور پاسداری کی مجال نہیں رہتی۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ رعایا میں سے کوئی شخص معاملہ مذکور کو ثابت کر کے خود حاکم کو ملزم قرار دے کر اسے خاموش کر دے العرض قانون مذکور کے قبول کرنے میں رعایا بھی اور حاکم وقت بھی مجبور ہوتے ہیں۔ ہاں اس کے ثبوت میں حیلے کرنا اور حق کو باطل سے بلانا علیحدہ بات ہے۔ جب اس مقدمے کی تہید ہو چکی تو جاننا چاہیے کہ ہر قوم کے پاس نظم و نسق کے ابواب میں سلم الثبوت آئین اور واجب الاداعان قوانین ہوتے ہیں کہ انہی قوانین و آئین کے احاطہ میں مکارانِ سخن سازی حیلہ بازی اور حکام ہوا پرست کی جانب داری چلتی پھرتی ہے۔ لیکن اس آئین کو خراب نہیں کر سکتے۔ اور نہ ان قوانین ہی کو جڑ سے اکھاڑ سکتے ہیں۔ اور کبھی اس کے احاطے سے قدم باہر نہیں رکھ سکتے۔ جو راستہ اس کے مخالف ہو

صراحتاً اس کی طرف نہیں جاتے اور اس قانون کے ثبوت کا ان کے نزدیک بھی ایک مسلم طریقہ ہوتا ہے۔ مثلاً معاملہ دینداری کے ثبوت کے لیے اہل اسلام کے نزدیک یا گواہ ہوتے ہیں یا اقرار یا سند کتاب اللہ اور سنت نبوی یا اقوال مجتہدین سے ہوتی ہے۔ پس قوانین نظم و نسق کی امانت میں یہ تینوں امر لازم ہوئے۔

اول۔ قانونِ مسلم۔ دوم۔ اس کے ثبوت کے طریقہ۔ سوم۔ اس کی سند۔ اور یہ تینوں امور اقوام اور مذاہب کے اختلاف کے سبب مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی قوم قانون بناتی ہے اور اس کے ثبوت کے لیے ایک طریقہ مقرر کرتی ہے اور اس کی سند کسی بادشاہ سلف سے پیش کرتی ہے۔ اور اسی بادشاہ کے قانون کو واجب العمل سمجھتی ہے۔ اور کوئی قوم قانون بناتی ہے تو اس کے لیے دوسرا طریقہ اختیار کرتی ہے اور اس کی سند ہوشیار داناؤں اور تجربہ کار عاقلوں کے کلام سے پیش کرتی ہے اور انہی احکام عقلیہ کو واجب الاتباع سمجھتی ہے۔ یعنی اگر عقل کہے کہ کارخانہ سلطنت کے بند و بست اور نظم و نسق میں فلاں قانون پر عملدرآمد مفید ہے۔ تو ان کے نزدیک وہی قانون واجب اور وہی آئین مسلم ہے۔ پس ہر ایک قانون کے لیے سند ان کے نزدیک یہی ہے کہ اس کے فوائد و منافع عیاں کریں۔

مگر ایک دوسری قوم کسی اور قانون کا اتباع کرتی ہے۔ اور اس کے ثبوت کے لیے ایک اور طریقہ پیش نظر رکھتی ہے۔ اور اس کی سند ملتِ مصطفویٰ اور سنتِ نبوی سے پیش کر کے انہی احکام ربانی اور آئین ایمانی کو واجب الاتباع سمجھتی ہے۔ اور اگرچہ نئے قوانین کا مرتب کرنا عقل

بشری کے نزدیک نافع و مفید ہو، لیکن اُن کے نزدیک بدعات مردودہ اور مقررہ طریقے کے سوا کسی اور طریقے کا اجرا اختراعات مطرودہ میں سے ہے۔ صرف عقلی باتیں اُن کے نزدیک نامسموع اور سلاطین اسلاف میں سے کسی کا اتباع اُن کے سامنے نامشروع ہوتا ہے۔ پس ان کے نزدیک سند صرف ”شرعیّت“ ہی ہے اور بس۔ اور اُن کا دعویٰ بھی ہمیشہ یہی ہے کہ نظم و نسق کے ابواب میں قوانین ربّانی کا اتباع اور آئین ایمانی ہی کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہاں اُن میں سے اگر کوئی ہوا پرست ہے تو اسی دائرے کے اندر ہوا پرستی کرے گا۔ اور انہی قوانین کے دائرے میں سُخن سازی اور حیلہ بازی ظاہر کرے گا۔ اور اُسے اپنا ہنر و کمال سمجھے گا اور کہے گا کہ میں نے فلاں کو فقہی قواعد کی رُو سے مُلزم بنایا، اور اپنے دعویٰ کو شواہد شرعیہ کی رُو سے پایہ ثبوت کو پہنچایا۔ یہ نہ کہے گا کہ میں نے اُن قواعد اور شواہد کو اپنی چرب زبانی سے باطل کیا اور بحث و جدال کے اشکالات اِس پر عائد کیے کیونکہ اس کا یہ کہنا لوگوں کے نزدیک قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ کلام اگرچہ بظاہر دلائل عقلیہ سے مدلل ہو۔ لیکن ان کے نزدیک ہرگز خاطر نشیں نہیں ہو سکتا۔

پس جو صاحب ریاست و سیاست نظم و نسق میں قوانین ربّانی اور آئین ایمانی سے موصوف اور تمام اہل زمان میں اِس طرح معروف ہو۔ اِس کی رعایا میں ہر کس و نا کس خود بخود جانتا ہے کہ جس وقت ہم اپنے مقدّمے کو قواعد فقہیہ اور شواہد شرعیہ پر منطبق کریں گے۔ اور اپنے دعوئے کو انہی دلائل کے ساتھ پایہ ثبوت کو پہنچائیں گے تو محکمہ عدالت میں ہرگز مغلوب نہ ہوں گے اور اپنے مخالف کو اس کی رُو سے مُلزم بنائیں گے اگر حاکم

وقت بھی اس کی پاسداری کرے گا تو اسے بھی سکت کر دیں گے۔ پس وہی صاحبِ دعوتِ نظم و نسق کے باب میں واجبِ اطاعت ہے جو شخص ہر دو باب یعنی صلح و جنگ اور نظم و نسق میں صاحبِ دعوت ہو گا وہی واجبِ الامانت و لازمِ اطاعت امام ہے۔ جہاد میں اس کی رفاقت ترک کرنی اور ریاست و سیاست کے احکام میں اس کی اطاعت چھوڑنی ہرگز جائز نہیں۔ اس کی نیت کے فساد کا بیان اور اس کی اخلاقی و اعمالی بُرائیوں کا ذکر نامموع ہے۔ اس کی رفاقت اور اطاعت عین عبادتِ رب العزت اور اعانتِ دین سیدالانام ہے اور اس پر خروج اور اس کی بغاوت شرعاً حرام اور دینِ اسلام کی بدخواہی ہے۔ پس لفظ امام سے یہی صاحبِ دعوت مراد ہے۔ اور آئندہ بحث میں لفظ امام کے اس معنی کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔

تنبیہ ثانی

اصحابِ دعوت کا حکم

اس بیان میں کہ اربابِ حکومت میں سے کون کون اصحابِ دعوت میں داخل ہو سکتا ہے اور کون کون اس سے خارج ہے۔

افضل اکل افراد سے مفہوم خلیفہ ارشد ہے۔ بلکہ یہی صاحبِ دعوتِ حق و مقبول مطلق ہے۔ اور اس کے بعد سلطانِ عادل ہے خواہ ناقص

ہو خواہ کامل۔ اور سلاطینِ مضلین اور شاہانِ ملحدین ہرگز ان افراد میں سے نہیں ہیں۔ رہا سلطانِ جابر، تو اس کی تفصیل یوں ہے کہ سلطانِ جابر کی چند قسمیں ہیں۔

پہلی قسم طفل مزاج و سفیہ طبع ہے جو قوانین شرعیہ یا نقلیہ سے کسی قانون کا اتباع نہیں کرتا۔ اور کسی آئینِ ربانی یا سلطانی کا اقتدار کچھ نہیں سمجھتا بلکہ دیوانہ وار شتر بے مہار کی طرح محض اپنے خیال کے تابع ہوتا ہے۔ جو کچھ اس کے خیال میں گزرتا ہے اسی بات کو اپنے مقاصد میں سے خیال کرتا ہے نہ اقامتِ سنت سے اس کو غرض ہوتی ہے نہ اشاعتِ بدعت۔ دوسری قسم فاسق مجاہد کی ہے جو عیاشی کے ذائق کی وجہ میں رعایتِ شرع و عرف سے دست بردار ہو کر کوشش کرتے اس فن کے ماہروں کو اپنی بارگاہ کا مقرب بنائے اور منہیات و اسبابِ لہو و لعب کو کمال تک پہنچائے اور اربابِ لہو و لعب و نشاطِ طرب کو ہر طرف سے جمع کرے اور اس فن کی تکمیل و تنمیت کو اپنے کمالات سے سمجھے۔ پس اس کی سلطنت کا قیام باعثِ شیوعِ فواحش و سببِ ظہورِ قبائح ہے، وہ زبانِ حال سے فسق و فجور کا داعی ہے اگرچہ زبانِ قال سے ان قبائح کا داعی نہیں۔ لیکن انہی اقسامِ مذکورہ کو ظلم و تعدی و تجبر و تکبر کے باب سے قیاس کرنا چاہیے۔

تیسری قسم ان میں سے سلطانِ شرکیں کی ہے جو اگرچہ غیر مشروع کاموں کو عمل میں لاتا ہے لیکن انہیں قبائح و فسادات بھی سمجھتا ہے اور انہیں عیوب کی مانند چھپاتا ہے۔ اور ان کے چھپانے میں دل و جان سے کوشش کرتا ہے۔ اگرچہ لہو و لعب اور نشاطِ طرب کی مجلسِ آراستہ کرتا اور شراب پینے اور ٹنہورہ بجانے کا شغل رکھتا ہے۔ لیکن یارانِ مجالس اور یگانوں اور ساتھیوں کے ساتھ اس محفل کو خلوت میں گرم کرتا ہے اور اس امر کی شہرت سے شرم کرتا ہے۔ اور اگر اتفاقاً کوئی ان قبائح کو اس کی طرف منسوب کرے تو جلیلہ بازی اور شکنج سازی سے اپنی بریت کرتا ہے۔ اسی

طرح اگر اتفاقاً طمع مال کے سبب یا طیش و غضب سے کسی شخص کی نسبت کوئی ظلم و جور اس سے صادر ہو جائے اور اس کی جان یا مال کو نقصان پہنچ جائے اور کوئی اسے اس بات پر سرزنش کرے اور اس بُرائی کے صادر ہونے پر اسے عتاب فرمائے۔ تو وہ سلطانِ شرکیں اس بات کی مناسبت کو اپنے سے دفع کرتا اور کہتا ہے کہ یہ بات فلاں شخص سے ہوئی ہے نہ کہ مجھ سے اور وہ فلاں امیرِ کبیر ہے اور اس پر میرا ہاتھ اس طریقے سے نہیں چلتا کہ اس سے باز پرس کروں۔ ہاں کسی تدبیر سے آہستہ آہستہ اس سے انتقام لوں گا۔ اور ظلم و تعدی کا بدلہ اسے چکھا دوں گا۔ اور اس تعدی و ظلم کے جرم کا اور اس کے بدلے کا اقرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس مظلوم کو راضی کر لوں گا۔ اور اس کا مال دے دوں گا۔

اور ایسے ہی رسومِ تجرب و تکبر کے اظہار میں حیلہ شرعیہ لاتا ہے مثلاً اپنے لیے کوئی مسند مقرر کرتا ہے اور اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اور اس پر نہ بیٹھے۔ بلکہ اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ لیکن اپنے کو اہل و سادس سے ظاہر کرتا ہے۔ اور اسی حیلے سے تجرب و تکبر کی رسم ادا کرتا ہے۔ اور ظاہر اس معنی کا اظہار یوں کرتا ہے۔ کہ طہارت و نجاست میں مجھے بہت وسوسہ رہتا ہے اور اس بات کو میں احتیاط و تقویٰ سمجھتا ہوں۔ اگر کوئی اسے ہاتھ لگائے تو میرے زعم میں وہ نجس کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے میں اس بات سے راضی نہیں کہ کوئی اس کے نزدیک بیٹھے یا اسے ہاتھ لگائے۔ لیکن وہ درپردہ ہوائے نفسانی اور اقتدائے وسادسِ شیطانی کی بنا پر ایسے حیلے کرتا ہے۔ مگر چرب زبانی سے اپنے آپ کو ان قبائح سے مُشتم نہیں ہونے دیتا۔

پس اس قسم کے جابرِ سلاطین اگر صلح و جنگ اور ظلم و نسق کے بارے

میں صاحبِ دعوت ہوں تو مفہومِ امام میں داخل ہیں۔ لیکن سابقہ اسامیٰ ہرگز
 افرادِ صاحبِ دعوت میں شامل نہیں ہیں۔ امام کے احکام جو آئندہ بحث میں ذکر
 کیے جائیں گے وہ سب اس سلطانِ باحیا کی طرف منسوب ہیں۔ مدہوش
 غافل، فریفتہ لایعقل، فاسق، سفاک، ظالم، متعجب اور تکبر مردود کی طرف
 منسوب نہیں۔ اور اس مقام میں چند لطیفے ہیں۔ جو چند نکات کے ضمن میں
 بیان کیے جاتے ہیں:-

نکتہ اول

سلطانِ عادل کے لیے گویہ بات ضروری نہیں، کہ صلح و جنگ کے
 بارے میں صاحبِ دعوت ہو۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کفارِ اشرار یا مبتدعین بد
 کردار کے ساتھ قتل و غارت کا معرکہ برپا کرے اور ان کا قلع قمع کرے
 اور ان کی مملکت کو اپنے ماتحت کرے اور ان کی سلطنت زیرِ بربر کر
 دے۔ لیکن مخالفتِ دین اور اعلائے کلمۃ اللہ کی بنا پر نہیں۔ بلکہ اپنی کشور
 گشائی اور فرمانروائی کے لیے۔

پس گویہ جنگ و جدال ممنوعاتِ شرعیہ میں سے نہیں کہ اس کی عدالت
 کو مٹا دے۔ لیکن جہاد فی سبیل اللہ سے بھی نہیں ہے کہ اس کے سبب وہ
 صاحبِ دعوت ہو جاتا ہے۔ لیکن جبکہ اس کے اقبال کی ترقی، اسلام کی ترقی کا
 باعث اور اس کی شوکت کی شکست رونقِ اسلام کی شکست کا باعث ہے۔
 کیونکہ اگر مغلوب و مقہور ہوگا تو ضرور اس کے مخالفین جو کہ اہلِ باطل ہیں بلاؤ
 اسلام پر قبضہ پالیں گے اور ملت و امت کی نرابی کے لیے کوشاں ہوں گے۔
 پس اسلام اور اہلِ اسلام کو نقصانِ عظیم پہنچے گا۔ اس بناء پر اس کی اعانت
 بمقابلہ مخالفین جو کہ فی الحقیقت مخالفِ دین ہیں تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔

پس اس باب میں گووہ صاحب دعوت نہیں لیکن صاحب دعوت کا
حکم رکھتا ہے۔ یہ کلام صلح و جنگ کے باب میں ہے مگر نظم و نسق کے باب میں
ہر سلطان عادل صاحب دعوت ہی ہوگا ورنہ وہ عادل نہیں ہو سکتا۔

اس بیان سے واضح ہوا کہ سلطان عادل نظم و نسق میں تحقیقاً صاحب
دعوت ہے اور صلح و جنگ کے بارے میں یا تحقیقاً صاحب دعوت ہوگا یا علم
اس بنا پر سلطان عادل مطلقاً صاحب دعوت کے معنی میں داخل کیا گیا ہے۔

نکتہ دوم

پہلے بیان سے واضح ہو گیا کہ سلطان جابر مطلقاً صاحب دعوت کے
معنوں میں نہ داخل ہے اور نہ خارج۔ بلکہ اس کے بعض افرام مثل سلطان
باجا وغیرہ اس کے اقسام میں شامل ہیں۔ اور بعض مثلاً فاسق، بے حیاء ظالم
بے دفا، مدہوش لایعقل، اور متجبر جاہل اس سے خارج ہیں۔ پس اگر ایک
شخص کہے کہ سلطان جابر بھی انسا را امام میں سے نہیں اور اس کی اطاعت
واجب نہیں ہے۔ اور رد سر کہے کہ سلطان جابر بھی اقسام امام میں سے
ہے اور اس کی کلمہ و تعدی سے امامت باطل نہیں ہو جاتی۔ بلکہ اس کی امامت
و اطاعت تمام اہل اسلام پر واجب ہے اور اس کے شدائد پر صبر لازم ہے
تو یہ دونوں باتیں تحقیقاً سچ ہیں۔ کیونکہ بعض افراد کا حکم تو قول اول کے موافق
ہے اور بعض کا قول دوم کے مطابق۔

پس اس بیان سے واضح ہوا کہ جو احادیث اس باب میں مختلف وارد
ہوئی ہیں۔ اور ظاہر ان میں تعارض معلوم ہوتا ہے فی الحقیقت کوئی تعارض
نہیں رکھتیں۔ بلکہ ہر حدیث کو اس کے محل پر رکھنا چاہیے جیسا کہ حضرت

عمر ابن الخطابؓ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میری اُمت پر زمانہ آئیں اُن کے بادشاہوں کی طرف سے سختیاں ہوں گی اور ان سے وہ شخص بچ سکے گا، جس نے اللہ تعالیٰ کا دین پہچانا۔ پھر زبان سے ہاتھ سے اور دل سے جہاد کیا۔ پس یہ شخص وہ ہے جس کی نیکیاں اول ہی درگاہ الہی میں پہنچ گئیں۔

انه نصيب امتي في احوالهم
من سلطانهم شدا لئلا ينجوا
مهما الارجل عرف دين الله
فجاهد عليه بلسانه وبيده
وقلبه فذلك الذي سبقت
له السوابق.

نیز حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

کیا ہو گا جب کہ میرے بعد تم اور تمہارے امیر مال غنیمت کے مختار ہو جائیں گے تو میں نے عرض کیا۔ قسم ہے اُس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ معرت فرمایا کہ میری تلوار میری گردن پر رکھ کر مار دیجیے۔ تاکہ میں آپ سے ملوں۔ فرمایا کہ میں تجھ کو اس سے بہتر بات بتا دوں "میر کر یہاں تک کہ تُو مجھ سے آئے۔"

كيف انتهم ائمة من بعدى
يسنأثرون بهذا العجب
قلت اما والذى بعنك
بالحق اضع سيفي على عاتقي
ثم اضرب به حتى الفاك
قال اولاً ادلك على خير من
ذلك نصبر حتى تلتفاني.

اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

ان الله لظان ظل الله في الارض | بے شک بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ

ہے۔ ہر مظلوم اس کی طرف جانتا ہے۔
جب انصاف کرتا ہے تو اس کو ثواب ملتا
ہے اور رعیت کو شکر کرنا چاہیے۔ اور
اگر ظلم کرتا ہے تو اسے گناہ ہوتا ہے
اور رعیت کو صبر کرنا چاہیے۔

يَا اَيُّهَا كُلُّ مَظْلُومٍ مِنْ
عِبَادِهِ فَادْعِ اَعْدَلَ كَانْ لَهُ
الْاَجْرُ وَعَلَى الرَّعِيَةِ الشُّكْرُ
وَإِذَا جَارَكَانَ عَلَيْهِ الْاِحْصَاءُ عَلَى
الرَّعِيَةِ الصَّبْرُ

یہاں اس بات کی تحقیق مطلوب ہے کہ سلطانِ جابر کی رفاقت کا
ترک، اس کی بیعت شکنی، اس پر خروج و بغاوت کرنا، یا تو اس کے جُرم کی
سرزنش کی بنا پر ہوتا ہے یا اس کے ظلم کے عوض یا مظلوموں کی تسکینِ قلب
کے لیے، یا حفظِ ملت و نظم کی بنا پر کہ بدکاریوں اور بُرائیوں کے رائج ہونے
کے سبب احکامِ ملت میں فتنہ و فساد پڑا ہو۔ یا ظلم و تعدی کے باعث نظامِ
اُمت برباد ہو گیا ہو۔ پس اول بات بدترین معاصی اور مُنکرات سے بغایت
مردود ہے۔ اور دوسری افضل عبادات اور اکمل طاعات سے ہے۔ پس حدیث
اول شق ثانی کی طرف اشارہ کرتی ہے اور پچھلی دونوں حدیثیں شقِ اول کی
طرف۔ پس شدائد سے مُراد جو حدیثِ اول میں مذکور ہوئیں شدائدِ دینی سے
ہے۔ یعنی فواحش و قباہات کا ظہور پانچ کلمہ لا ینجو منه الا رجل عرفہ بن اللہ
(نجات نہ پاسکے گا اس سے مگر وہ شخص جس نے اللہ کے دین کو سمجھ لیا) اس پر
دلالت کرتا ہے۔ کیونکہ جس بلا سے دینِ حق کی معرفت کی وجہ سے نجات
پاتے ہیں وہ یہی بلائے فتنہ و مینیہ ہے نہ کہ بلائے فتنہ دنیوی۔ اور مخالفت
سلطانِ وقت سے عارف کو نجات کی ضرورت ہے نہ کہ جاہل کو۔

نیز جو اس مسئلے میں علمائے اُمت کے درمیان اختلاف ہے کہ
امام بسبب فسق و ظلم کے اپنی امامت سے معزول ہو جاتا ہے یا نہیں۔ اکثر
علمائے حنفیہ کا خیال ہے کہ معزول ہو جاتا ہے۔ اور بعض علمائے شافعیہ کا

خیال ہے کہ معزول نہیں ہوتا۔ اس اختلاف کو حقیقت میں اختلاف نہیں سمجھنا چاہیے۔ بلکہ ہر دو فریق کے کلام کی اس وجہ سے تطبیق کرنی چاہیے کہ جس نے اس کے معزول ہونے کا حکم لگایا تو اس کی مراد یہ ہے کہ فسق و ظلم بیان تک ہو جائے کہ ان قبائح کی طرف حالاً و قلاً اس کی دعوت متحقق ہو۔ اور جس نے عدم معزول کا حکم لگایا تو اس کی مراد یہ ہے کہ فسق و ظلم حدِ دعوت کو نہ پہنچا ہو۔

پس اس مسئلے میں واجب القبول مسئلہ یہی ہے کہ فسق و ظلم کا اعلان امام کو معزول کر دیتا ہے یا مستحق عزل۔ اور مطلق فسق و ظلم کا صدور بغیر اعلان و دعوت کے ہرگز اسے معزول نہیں کرتا اور نہ مستحق عزل۔ اور اس کی دلیل کی تفصیل ایک مقدمے کی تمہید پر موقوف ہے۔

تفصیل اس کی یوں ہے کہ اللہ جل شانہ، بعض احکام کا حکم فرماتا ہے اور اسے کسی دوسرے امر کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ یعنی ان احکام کی اقامت سے کسی غرض یا منافع کا حصول مد نظر ہوتا ہے کہ ان احکام کو اس غرض کی تحصیل اور ان منافع کی غرض کے لیے مقرر کیا۔ مثلاً عقد، بیع اس واسطے مشروع ہوا کہ مشتری کو ملک مبیع حاصل ہو۔ یعنی اس چیز کا مالک بنے۔ اور بائع قیمت کا مالک بن جائے۔ اور عقد نکاح اس واسطے مشروع ہوا کہ جانبین کو ایک دوسرے سے فائدہ حاصل ہو۔ پس اگر معاملات مذکورہ اس وجہ سے منعقد ہوں کہ غرض و مقصود حاصل نہ ہو۔ تو وہ معاملہ اصل سے باطل ہے یا قریب البطلان۔ کیونکہ ہر ایک کو جانبین سے اس کا نقص پہنچتا ہے۔ مثلاً کسی شخص نے اپنا دریا میں پڑا ہوا مال کسی کے ہاتھ فروخت کیا۔ پس اگرچہ وہ مال دریا کی تہ میں ہو اور اس کی قیمت بائع کے ملک میں، لیکن جب کہ خرید نے والے کو مال کا حصول جو بیع کے لیے شرط ہے اس صورت میں مشکل ہے تو اس بنا پر یہ بیع باطل ہوئی۔ اور ایسے ہی مسلم کا نکل مشرک

عورت کے ساتھ ہے کہ اگرچہ طرفین سے ہر ایک بجائے خود لائق نکاح ہو۔ اور نکاح کے ارکان ایجاب و قبول بھی اس صورت میں واقع ہو جائیں۔ لیکن جب کہ ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرنا مفقود ہو تو نکاح بھی باطل ہے۔ ایسے ہی مرد کا نامزد ہونا اور عورت کو مرتقی یا فتنی ہونا بھی باعث ابطال نکاح ہے۔

جب اس مقدمے کی تمہید ہو گئی تو سمجھ لینا چاہیے کہ نسب اور تقریباً کا مقصد احکام ملت کی حفاظت اور اجتماع امت کا نظام ہے۔ جیسا کہ مآلای قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں فرمایا :-

<p>مسلمانوں کے لیے امام کا قیام فروری ہے کہ ان کے حکموں کو اور حدود کو جاری کرے اور ان کی فروتیں پوری کرے اور لشکر تیار کرے اور ان سے صدقات لے اور غلبہ کرنے والوں اور رہزموں کو روکے۔ حج اور عیدین کو قائم کرائے۔ اور جن بچوں کے ولی نہ ہوں ان کے نکاح کراوے اور غنائم کی تقسیم کرے اور دیگر شرعی</p>	<p>ان المسلمین لا بدّ لهم من امام يقوم بتنفيذ احكامهم واقامة حدودهم وسد نفوذهم وتجهيز جيوشهم و اخذ صدقاتهم وقهر المتغلبين والمبلسه وقطاع الطريق و اقامة الحج والاعبياد وتزويج المصغرا والصغائر الذين لا اولياء لهم فسمّة الغنائم ونحو ذلك من</p>
--	--

<p>فردوں کو پورا کرے جن کا ہر ایک ولی نہیں ہو سکتا۔</p>	<p>الواجبات الشرعية التي لا يتولها احاد الامّة انتهى</p>
---	--

پس جس وقت سلطان جابر کا فسق و ظلم بیاں تک ہو جائے کہ مذکورہ
منفعت ملت کو اس کی ریاست سے نہ پہنچے۔ بلکہ ملت و امت کو اس
سے مضرت پہنچے مثلاً قبائح اور فواحش کا ظہور، دین میں سستی، مفسدین
کی افراط، جمعہ اور عیدین کا ترک بلکہ صلوٰۃ پنجگانہ کا ترک وغیرہ ہو تو اس صورت
میں ضرور وہ اپنی امامت سے معزول ہو جائے گا یا مستحق عزل۔ اور اگر
مذکورہ منفعت (دین) اس سے ظاہر ہے خواہ اپنے ذاتی سعادت میں فاسق
ہو تو اس کے معزول ہونے کا کوئی حکم نہیں کیونکہ اس مقام پر امامت، سیاست
میں مراد ہے نہ کہ امامت باطنی میں کہ جس کے اقوال و افعال کا اتباع اور اس
کے اخلاق و احوال کا اقتداء موجب نجات ہے اور باعث رفع درجات و سبب
حصول عطیات و نفعِ بریات ہے۔ مگر یہاں صرف صلح و جنگ کا بندوبست
اور عدالت و سیاست کا نظم و نسق قوانین شریعت کے مطابق کافی ہے۔

تکلیفِ رسوم

سابقہ بیان سے اتنا واضح ہو گیا کہ ثبوت امامت کا دار مدار دعوت
ہی کے وجود پر ہے حالانکہ علمائے سلف و خلف نے کسی نے اس معنی
کو شروطِ امامت میں شمار نہیں کیا۔ پس ضرور سامعین کو ایک قسم کا تعجب
ہوگا کہ ان مشہور علماء اور جہور فضلاء نے ایسے بطن پائیہ رکن کو امامت کے
ذکر کے مقام سے کیسے فرگذاشت کر دیا اور دوسری شرطیں پر ثبت کر دیا۔
اس اجمال و اشکال کی تفصیل و شرح یوں ہے :-
کہ جب الفاظ میں سے کوئی لفظ، مفہومات سے کسی مفہوم پر دلالت کرتا

ہے تو ضرور اس مفہوم کے بعض لوازم اس درجے کو ظاہر کرتے ہیں اور بعض لوازم اس طرح سے مخفی ہوتے ہیں جو وضاحت بیان کی حاجت رکھتے ہیں۔ پس لوازم و شرط کے ذکر کے مقام میں انہی امورِ نخبیہ کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ قلیل و قال، بحث و جدال اور اثبات و ابطال اس پر متوجہ ہوں اور حق کی باطل سے تمیز ہو جائے۔ لیکن لوازم ظاہرہ کے ذکر کو اکثر مقام پر فرو گذاشت کر دیتے ہیں۔ اور اسے اس لفظ کے ضمن میں محکم مذکورہ سے سمجھتے ہیں۔ مثلاً جس وقت لفظ ”رسول اللہ“ بولتے ہیں تو اس سے ضرور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس منصب کے صاحب کو اللہ کے نزدیک مراتب و جاہت میں تمام افراد انسانی کی نسبت ایک خاص امتیاز حاصل ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں اور جس وقت اس لفظ کی تفسیر کی جاتی ہے تو ”رسول“ سے مراد وہ شخص ہے جو خدا کی طرف سے تربیتِ خلق کے لیے مبعوث ہو اور ضرور اس سے مستفید ہونا چاہیے۔ کیونکہ اسے بارگاہ رب العزت سے ایک خاص علم حاصل ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو بلا واسطہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور جب اس کے منافع کو بیان کیا جاتا ہے کہ رسالت سے مقصود اہل سعادت کی ہدایت ہے اور اہل شقاوت پر تمام حجت۔ ضرور اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول صاحب تربیت کاملہ اور دعوت بالغمہ ہو۔ پس امرِ منصب

رسالت کے ظاہری لوازم میں سے ہیں اور اسی واسطے بحث نبوت میں بہت کم ذکر کیے جاتے ہیں۔ اور منصب رسالت کے لیے نخبیہ لوازمات میں جن کی حقیقت نظر عمیق اور فکر دقیق کے استعمال سے ظاہر ہوتی ہے جیسا کہ صغائر و کبائر سے ان کی عصمت ملائکہ مقررین پر فضیلت اور تمام افراد انسان سے

بحسبِ تحقیق و ماہیت ان کا امتیاز۔ پس ایسے امر منصب رسالت کے تھمبیہ
لوازم ہیں۔ اور اسی واسطے تمام مبعوثِ نبوت سے ایسے مسائل علیحدہ ہیں
جو اہل تحقیق کی نظروں سے تعلق رکھتے ہیں۔

جب اس مقدمے کی تمہید ہو چکی تو میں کہتا ہوں کہ جس وقت منصب
امام کی منفعت کا بیان ہوا کہ۔

لا بد لہم من امام لنتجہر جوشہم | مسلمانوں کے لیے امام کا قیام ہے تاکہ شکر
و سدا نغور ہوا الخ | تیار کرے اور ان کی ضرورتیں پوری کرے

تو خود بخود اس بیان سے واضح ہو گیا کہ ان باتوں میں مصاحبِ دعوت
ہی امام ہو گا۔ دوبارہ تکرار کی حاجت نہیں۔ برخلاف تمام شرائط کے اس کی مثال
یوں ہے کہ شرط قاضی کے بیان میں اس کے علم و دیانت کا ذکر ہوتا ہے نہ
یہ کہ اس منصب کے لوازم میں سے ہے کہ اپنی ہمت کو مقدمات کے فیصلوں
میں مشغول کرے اور اسے اپنے اہم مقاصد میں سے سمجھے کیونکہ یہ اس
منصب کے تصور کے لوازم ظاہر یہ میں سے ہے۔ اس کے بیان کی علت
نہیں۔ اور ایسے ہی اوصافِ امام صلوٰۃ کے بیان میں علم و قرآن و تقویٰ
کا ذکر ہوتا ہے نہ یہ کہ اس کے لوازم میں سے ہے کہ اپنی ہمت کو لوازم
صلوٰۃ میں صرف کرے اور اسے اپنے فرائض میں سے سمجھے۔ اور ایسے ہی
موذن کے اوصاف کے بیان میں طہارت قبلہ رُود ہونا اور وقت کی پہچان ہو
گی اس بات کا خیال نہ ہو گا کہ گنگ نہ ہو، اس کے خلق میں بلغم کا سُندہ اس
طرح نہ بیٹھا ہو کہ اس کی آواز نہ بچے۔ کیونکہ یہ بات منفعتِ اذان کے لوازم میں
سے ہے۔ اور ایسے ہی دعوت کا وجود، منفعتِ امامت کے لوازمات میں سے ہے۔

امامت کی حقیقت کا بیان اور اس کے اقسام کا ذکر اس رسالے
 میں رب الارباب کی تائید سے یہاں تک ظاہر ہوا۔ انشاء اللہ تعالیٰ عنقریب
 احکام آئندہ ابواب میں بالوضاحت مذکور ہوں گے۔
 واللہ یهدی الی سبیل فنعم المولیٰ ونعم الوکیل

لے افسوس کہ حضرت شبیرؒ اس مشاعرہ الیہ مضمون کو پورا نہ کر سکے اور جہاد کی فریضہ
 اُلیٰ کی تکمیل میں جام شہادت نوش فرما گئے۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

ہمارے نزدیک صدر الشہید حضرت مولانا شاہ محمد
اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے منصب امامت اپنے جد امجد حضرت
امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام رفیع کی تشریح
کرنے کے لئے لکھی ہے:

امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھیؒ

طیب الشیر

5۔ یوسف مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اردو بازار لاہور: 7241778